

隋

書

三

蘇氏
集

PDF

志第六

隋書十一

太尉楊州都督監修國史柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰
禮儀六

梁制乘輿郊天祀地禮明堂祠宗廟元會臨軒則黑介幘
通天冠平冕俗所謂平天冠者也其制玄表朱綠裏廣七
寸長尺二寸加於通天冠上前垂四寸後垂三寸前圓而
後方垂白玉珠十有二旒其長齊肩以組爲纓各如其綬
色傍垂黼纁琉珠以玉瑱其衣皁上絳下前三幅後四幅
衣畫而裳繡衣則日月星辰山龍華蟲宗彝畫以爲纁
裳則藻粉米黼黻以爲繡凡十二章素帶廣四寸朱裏以

朱繡裨飾其側中衣以絳緣領袖赤皮爲韠蓋古之韎也絳袴袜赤舄佩白玉垂朱黃大綬黃赤縹紉四采革帶帶劒緄帶以組爲之如綬色黃金辟邪首爲帶鐕而飾以白玉珠又有通天冠高九寸前加金博山述黑介幘絳紗袍皐緣中衣黑舄是爲朝服元正賀畢還儲更衣出所服也其釋奠先聖則皐紗袍絳緣中衣絳袴袜黑舄臨軒亦服袞冕未加元服則空頂介幘拜陵則芟布單衣介幘又有五梁進賢冠遠遊平上幘武冠單衣黑介幘宴會則服之單衣白恰以代古之疑衰皮弁爲弔服爲羣臣舉哀臨喪則服之

天監三年何佟之議公卿以下祭服裏有中衣即今之中單也案後漢輿服志明帝永平二年初詔有司採周官禮記尚書乘輿服從歐陽說公卿以下服從大小夏侯說祭服絳緣領袖爲中衣絳袴袜示其赤心奉神今中衣絳緣足有所明無俟於袴旣非聖法請不可施遂依議除之四年有司言平天冠等一百五條自齊以來隨故而毀未詳所送何佟之議禮祭服敝則焚之於是並燒除之其珠玉以付中署

七年周捨議詔旨以王者衮服宜畫鳳皇以示差降按禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭玄所言皇則是畫鳳皇羽

也又按禮所稱雜服皆以衣定名猶加袞冕則是袞衣而冕明有虞言皇者是衣名非冕明矣畫鳳之旨事實灼然制可又王僧崇云今祭服三公衣身畫獸其要及袖又有青獸形與獸同義應是雉即宗彝也兩袖各有禽鳥形類鸞鳳似是華蟲今畫宗彝即是周禮但鄭玄云雉屬昂鼻長尾是獸之輕小者謂宜不得同獸尋冕服無鳳應改爲雉又裳有圓花於禮無礙疑是畫師加葩藹耳藻米蒲黻垂古制今請改正并去圓花帝曰吉又日月星辰此以一辰攝三物也山龍華蟲又以山攝三物也藻火粉米又以二藻攝三物也是爲九章今袞服畫龍則宜應畫鳳明矣孔安國云華者花也則

爲花非疑若一向畫雉差降之文復將安寄鄭義是所未
允又帝曰禮王者祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如
之又云莞席之安而蒲越音棠結之用斯皆至敬無文貴誠
重質今郊用陶匏與古不異而大裘蒲結獨不復存其於
質敬恐有未盡且一獻爲質其釃佩之飾及公卿所著冕服
可共詳定五經博士陸瑋等並云祭天猶存掃地之質而
服章獨取黼黻爲文於義不可今南郊神座皆用氈席此
獨莞類未盡質素之理宜以棠結爲下藉蒲越爲上席又
司服云王祀昊天服大裘明諸臣禮不得同自魏以來皆
用裘服今請依古更制大裘制可瑋等又尋大裘之制唯

鄭玄注司服云大裘羔裘也既無所出未可爲據案六冕之服皆玄上纁下今宜以玄繒爲之其制式如裘其裳以纁皆無文繡冕則無旒詔○又東輿宴會服單衣黑介幘舊三日九日小會初出乘今輅服之

八年帝改去還皆乘輦服白紗帽

九年司馬筠等參議禮記玉藻云諸侯玄冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而祭於已今之尚書上異公侯下非卿士止有朝衣本無冕服但既預齋祭不容同在於朝宜依太常及博士諸齋官例著皐衣絳襪中單竹葉冠若不親奉則不須入廟帝從之

十一年尚書參議按禮跣韈事由燕坐屨不宜陳尊者之側今則極敬之所莫不皆跣清廟崇嚴旣絕恒禮凡有履行者應皆跣韈詔可

陳永定元年武帝即位徐陵白所定乘輿御服皆採梁之舊制又以爲冕旒後漢用白玉珠晉過江服章多闕遂用珊瑚雜珠飾以翡翠侍中顧和奏今不能備玉珠可用白玳從之蕭驕子云白玳蚌珠是也帝曰形制依此今天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩畫金色宜塗珠玉之飾任用蚌也至天嘉初悉改易之定令具依天監舊事然亦徃徃改革今不同者皆隨事於注言之不言者蓋無

所改制云

皇太子金璽龜鈕朱綬

三百二十首

朝服遠遊冠金博山佩瑜

玉翠綵垂組朱衣絳紗袍皐緣白紗巾衣白曲領帶鹿盧

劍火珠首素革帶玉鉤變獸頭鞞囊其大小會祠廟朔望

五日還朝皆朝服常還上宮則朱服若釋奠則遠遊冠玄

朝服絳緣中單絳袴袜玄鳥講則著介幘又有三梁進賢

冠其侍祀則平冕九旒袞衣九章白紗絳緣中單絳繒鞞

赤鳥絳鞞若加元服則中舍執冕從皇太子舊有五時朝

服自天監之後則朱服在上省則烏帽永福省則白帽云

諸王金璽龜鈕纁朱綬

一百六十首

朝服遠遊冠介朱衣絳

紗袍皂緣中衣素帶黑烏佩山玄玉垂組大帶獸頭鞶鞶青
劍若加餘官則服其加官之服

開國公金章龜鈕玄朱綬二百四十首朝服紗朱衣進賢三梁冠

佩山玄玉獸頭鞶鞶青劍

開國侯伯金章龜鈕青朱綬一百二十首朝服紗朱衣進賢三

梁冠佩水蒼玉獸頭鞶鞶青劍

開國子男金章龜鈕青綬二百首朝服紗朱衣進賢三梁冠

佩水蒼玉獸頭鞶鞶青劍

縣鄉亭關內關中及名號侯金印龜鈕紫綬朝服進賢二

梁冠獸頭鞶鞶青劍關內關中及名號侯則珪鈕

關外侯銀印珪鈕青綬朝服進賢二梁冠獸頭鞶褱劔

諸王嗣子金印珪鈕紫綬八十首朝服進賢二梁冠佩山玄

玉獸頭鞶褱劔

開國公侯嗣子銀印珪鈕青綬八十首朝服進賢二梁冠佩

水蒼玉獸頭鞶褱劔

太宰太傅太保司徒司空金章龜鈕紫綬八十首朝服進賢

三梁冠佩山玄玉獸頭鞶褱劔

陳令加有相國丞相服制同

大司馬大將軍太尉諸位從公者金章龜鈕紫綬八十首朝

服武冠佩山玄玉獸頭鞶褱劔直將軍則不帶劔

凡公及位從公言以將軍及以左右光祿開府儀同者各隨本位號其文則曰某位號儀同之章

五等諸侯助祭郊廟皆平冕九旒青玉爲珠有前無後各以其綬色爲組纓旁垂黹纁衣玄上纁下畫山龍已下九章備采大佩赤舄胸履錄尚書無章綬品秩悉以餘官擢司其任服則餘官之服猶執笏紫荷其在都坐則東面最上

尚書僕射尚書銅印墨綬朝服納言幘進賢冠佩水蒼

玉尚書則無印綬青劔紫荷執笏陳尚書令僕射金章龜鈕紫綬八十首歌頭筆尚書無印綬及

筆餘並同梁

侍中散騎常侍通直常侍負外常侍朝服武冠貂蟬侍中左挿

常侍右挿皆署劔佩水蒼玉其負外常侍不給佩舊至尊朝會登殿侍中

常侍夾御御下輿則扶左右侍中驂乘則不帶劔

中書監令祕書監銅印墨綬朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉

署劔獸頭鞶

陳制銀章龜鈕青綬八十首獸頭鞶署劔餘同梁

左右光祿大夫皆與加金章紫綬同其但加金紫者謂之

金紫光祿但加銀青者謂之光祿大夫

陳令有特進進賢二梁冠朝服佩水

蒼玉署劔

梁令不載

光祿太中中散大夫太常光祿弘訓太僕太僕廷尉宗正

大鴻臚大司農少府大匠諸卿丹陽尹太子保傅大長秋

太子詹事銀章龜鈕青綬獸頭鞶朝服進賢冠三梁佩水

蒼玉卿大夫助祭則冠平冕五旒黑玉爲珠有前無後各

以其綬采爲組纓旁垂黹纁衣玄上纁下畫華蟲七章皆

佩五采大佩赤舄胸履

陳宮卿改云慈訓餘皆同梁又有大舟卿服章同

驃騎車騎衛將軍中軍冠軍輔國將軍四方中郎將金章

紫綬中郎將朝服武冠佩水蒼玉

陳令鎮衛驃騎車騎中軍中衛中撫軍中權四

征西鎮四安四翊四平將軍金章獸紐其冠軍四方中郎將金章豹紐並紫綬八十首獸頭鞶朝服武冠佩水蒼玉自中

軍已下諸將軍及冠軍四

方中郎將並官不給佩○領護軍中領護軍五營校尉

銀印青綬朝服武冠佩水蒼玉獸頭鞶其屯騎夾御日假

給佩餘校不給

陳令領護金章龜紐紫綬八十首中領護銀章龜紐青綬八十首其五營校尉銀印珪

鈕青綬八十首官不給佩餘並同梁

弘訓衛尉衛尉

陳宮卿云慈訓服同諸卿但武冠

司隸校尉

陳無左右衛官服

驍騎游擊前左右後軍將軍龍驤寧朔建威振威奮威揚

威廣威武威建武振武奮武揚武廣武等將軍積弩積射

強弩將軍監軍銀章青綬朝服武冠佩水蒼玉獸頭鞞驍

游已下並不給佩驍游夾侍日假給陳令左右衛銀章龜

游擊雲騎游騎前左右後軍將軍左右中郎將銀印珪鈕

餘服飾同梁亦官不給佩其驍游雲騎夾御日假給其積

弩積射強弩銅印環鈕墨綬帶劔餘服同梁又有忠武軍

師武臣牙龍騎雲麾鎮兵朔帥宣惠宣毅智威仁威勇

威信威嚴威智武仁武勇武信武嚴武金章豹鈕紫綬八

十首官不給軺車鎮朔武旅貞毅朔威寧遠安遠征遠振

遠宣遠等將軍金章龜鈕紫綬並

獸頭鞞朝服武冠佩水蒼玉

國子祭酒早朝服進賢二梁冠佩水蒼玉

御史中丞都水使者銀印墨綬朝服進賢二梁冠獸頭鞞

青劔佩水蒼玉

陳中丞銀章龜鈕青綬八十首二梁冠餘同梁其都水陳梁改爲太舟卿服在諸卿

中見

謁者僕射銅印環鈕墨綬

八十首

朝服高山冠獸頭鞶佩水

蒼玉青劔

諸軍司銀章龜鈕青綬朝服武冠獸頭鞶

給事中黃門侍郎散騎通直員外散騎侍郎奉朝請太子

中庶子庶子武衛將軍武騎常侍朝服武冠青劔

陳令庶子已上

簪筆其武衛不劔正直夾御白布袴褶

中書侍郎朝服進賢一梁冠青劔冗從僕射太子衛率銅

印墨綬獸頭鞶朝服武冠

陳衛率銀章龜鈕青綬不劔冗從銅印環鈕墨綬青劔餘並同梁

武賁中郎將羽林監銅印環鈕墨綬朝服武冠獸頭鞬鞬著
劔其在陞牙及備鹵簿著駢尾絳紗縠單衣

護匈奴中郎將護羌戎夷蠻越烏丸西域校尉銀印珪鈕

青綬朝服武冠獸頭鞬陳今無此官其庶子鎮蠻寧蠻平戎西戎校尉平越中郎將服章同

安夷撫夷護軍州郡國都尉奉車駙馬騎都尉諸護軍銀印

珪鈕青綬獸頭鞬朝服武冠陳安遠鎮蠻護軍州郡國都尉奉車駙馬騎都尉諸護軍

服章同無餘文

州刺史銅印墨綬獸頭鞬鞬著劔絳朝服進賢二梁冠陳銅章龜

鈕青綬餘同梁

郡國太守相內史銀印龜鈕青綬獸頭鞬單衣介情加中

二千石依卿尹冠服劔佩

尚書左右丞祕書丞銅印環鈕黃綬獸爪鞶朝服進賢二

梁冠

尚書祕書著作郎太子中舍人洗馬舍人朝服進賢二梁

冠青劔

諸王友文學朱服進賢一梁冠

陳令諸王師服同

治書待御史侍御史朝服青劔法冠

治書待御史則有銅印環鈕墨綬陳又有

殿中蘭臺侍御史朝服法冠青劔簪筆

諸博士給皂朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉

太學博士正限八人著佩限外六人不給

廷尉律博士無佩並簪筆

國子助教早朝服進賢一梁冠簪筆

公府長史獸頭鞶諸卿尹丞黃綬獸爪鞶簪筆

諸縣署令秩千石者獸爪鞶銅印環鈕墨綬朝服進賢兩

梁冠長史朱服諸卿尹丞建康令玄服

公府掾屬主簿祭酒朱服進賢一梁冠公府令史亦同

領護軍長史朱服獸頭鞶諸軍長史單衣介幘獸頭鞶

諸卿部丞獄丞並早朝服一梁冠黃綬獸爪鞶簪筆

太子保傅詹事丞早朝服一梁冠簪筆獸爪鞶黃綬

郡國相內史丞長史單衣介幘長史獸頭鞶其丞黃綬獸

爪輦

諸縣署令長相單衣介幘獸頭輦銅印環鈕墨綬朝服進
賢一梁冠諸署令朱衣武冠州都大中正郡中正單衣介
幘

太子門大夫獸頭輦陵令長獸爪輦銅印環鈕墨綬朝服
進賢一梁冠令長朱服率更令僕朝服兩梁冠獸頭輦
胛劍

黃門諸署令僕長丞朱服進賢一梁冠銅印環鈕墨綬丞
黃綬黃門冗從僕射監太子寺人監銅印環鈕墨綬朝服
武冠獸頭輦

公府司馬領護軍司馬諸軍司馬護匈奴中郎將護羌戎
夷蠻越烏丸戊巳校尉長史司馬銅印環鈕墨綬獸頭鞶
朝服武冠諸軍司馬單衣平巾幘長史介幘

陳令公府司馬領護軍司

馬諸軍司馬鎮安蠻安遠護軍蠻戎越校尉中郎將長史司馬其服章與梁官同

公府從事中郎朱服進賢二梁冠諸將軍開府功曹主簿
單衣介幘鞶帶廷尉建康正監平銅印環鈕墨綬皂零辟
朝服法冠獸爪鞶

左右衛司馬銅印環鈕墨綬單衣帶平巾幘獸頭鞶

諸府參軍單衣平巾幘

諸州別駕治中從事主簿西曹從事玄朝服進賢二梁冠

簪聿常公事單衣介憤朱衣

直閣將軍朱服武冠銅印珪鈕青綬獸頭簪

直閣將軍諸殿主帥朱服武冠正直絳衫從則襖襠衫

諸開國郎中令太農公傳中尉銅印環鈕青綬朝服進賢

兩梁冠中尉武冠皆獸頭簪

諸開國將軍銅印環鈕青綬朝服武冠限外者不給印陳制

墨綬餘並同梁

開國掌書中尉司馬陵廟食官廐牧長典醫典府丞銅印
常侍侍郎世子庶子謁者中大夫舍人不給印典書典祠
學官令典膳丞長銅印限外者不給印

左右常侍侍郎典衛中尉司馬朝服武冠典書典祠學官

令朝服進賢一梁冠餘悉朱服一梁冠

常侍侍郎典書典祠學官令簪筆

翊

太子衛率率更家令丞銅印環鈕墨綬朝服武冠獸爪鞶

冠獸爪鞶

太子常從武賁督銅印環鈕墨綬朝服武冠獸爪鞶

殿中將軍負外將軍朱服武冠

州郡國都尉司馬銅印環鈕墨綬朱服武冠獸頭鞶

諸謁者朝服高山冠

中書通事舍人門下令史主書典書令史門下朝廷局書

令史太子門下通事守舍人主書典守舍人二宮齋內職
左右職局齋幹已上朱服武冠

殿中內外局監太子內外監殿中守舍人銅印環鈕朱服
武冠

內外監典事書吏朱服進賢一梁冠內監朝廷人領局典
事外監統軍隊諮詳發遣局典事武冠外監又典事書吏
悉著朱衣唯正直及齋監并受使不在例其東宮內外監殿
典事書吏依臺格五校三將將軍主事內監主事外監主
事三校主事朱服武冠

尚書都令史都水參事門下書令史集書中書尚書祕書

著作掌書主書主圖主譜典客令史書令史監令僕射省事蘭臺
殿中蘭臺謁都水令史公府令史書令史太子導客次客
守舍人及諸省典事朱衣進賢一梁冠

尚書都笮度支左戶校吏朱服進賢一梁冠

諸縣署丞天子諸署丞王公族諸署及公主家令丞僕銅
印環鈕黃綬朱服進賢一梁冠太官太醫水武冠

諸縣尉銅印環鈕單衣介幘黃綬獸爪鞞節騎郎朱服武
冠其在陞列及備鹵簿者駢尾絳紗縠單衣御節郎黃鉞
郎朝服赤介幘簪筆典儀唱警唱奏事持兵王麾等諸職
公事及備鹵簿朱服武冠殿中中郎將校尉都尉銀印珪

鈕青綬朱服武冠獸頭般革

城門候銅印環鈕墨綬朱服武冠獸頭般革

部曲督司馬吏部曲將銅印環鈕朱服武冠司馬吏假墨綬獸爪般革

太中中散諫議大夫議郎中郎郎中舍人朱服進賢一梁冠

諸門郎僕射佐吏東宮門吏其郎朱服僕射皐零辟朝服進賢冠吏却非冠佐吏著進賢冠

總章協律銅印環鈕又綬獸爪般革朱服武冠

黃門後閣舍人主書齋師監食主食主客扶侍鼓吹朱服

武冠鼓吹進賢冠齋帥墨綬獸頭鞶

殿中司馬銅印環鈕墨綬朱服武冠獸頭鞶

總章監鼓吹監銅印環鈕文綬朱服武冠

諸四品將兵都尉牙門將崇毅材官折難輕騎揚烈威遠

寧遠宣威光威驤威威烈威虜平戎綬遠綬狄綬邊綬戎

獸威威武烈武毅武奮武討寇討虜殄難討難討夷厲武

橫野陵江鷹揚執訊蕩寇蕩虜蕩難蕩逆殄虜掃虜掃

難掃逆掃寇厲鋒武奮武牙廣野領兵滿五十人給銀章

不滿五十除板而已不給章朱服武冠以此官爲刺史太

守皆青綬

此條已下皆陳制與梁不同

典儀但帥典儀正帥朱衣武冠甘本資有殿但正帥得帶
文綬獸頭盤輦殿但帥正帥文綬獸頭盤輦朱服武冠殿帥羽
儀帥負外帥朱衣武冠

威雄猛烈振信勝略風力光等十威將軍武猛略勝力毅
健烈威銳勇等十武將軍並銀章熊鈕青綬獸頭盤輦武冠
朝服

猛毅烈威銳震進智威勝駿等十猛將軍銀章黑鈕青綬
獸頭盤輦武冠朝服

壯武勇烈猛銳威毅志意力等十壯將軍驍雄桀猛烈武
勇銳名勝迅等十驍將軍雄猛威明烈信武勇毅壯健等

十雄將軍並銀章羔鈕青綬獸頭盤筆武冠朝服

忠勇烈猛銳壯毅捍信義勝等十忠將軍明智略遠勇烈
威勝進銳毅等十明將軍光烈明英遠勝銳命勇武野等
十光將軍威勇猛烈銳奇決起略勝出等十威將軍並銀
章鹿鈕青綬獸頭盤筆武冠朝服

龍驤武視雲旗風烈雷威雷音馳銳進銳羽騎突騎折衝
冠武和戎安壘起猛英果掃虜掃狄武銳摧鋒開遠略遠
貞威決勝清野堅銳輕銳拔山雲勇振旅等三十號將軍銀
印莢鈕青綬獸頭盤筆朝服武冠

超武鐵騎樓船宣猛樹功剋狄平虜稜威戎昭威戎伏波

雄戟長劒衝冠雕騎欽飛勇騎破敵剋敵威虜削鋒武毅
開邊招遠全威破陣蕩寇殄虜橫野馳射等三十號將軍
銅印環鈕墨綬獸頭鞶朝服武冠并左十二件將軍除並
假給鞶綬板則止朱服武冠而已

其勳選除亦給章印

建威牙門期門已下諸將軍並銅印環鈕墨綬獸頭鞶集
服武冠板則無印綬止冠服而已其在將官以功次轉進
應署建威已下諸號不限板除悉給印綬

若武官署位轉進上條九品

馳尉已上諸戎號亦不限板除悉給印綬

千人督校督司馬武賁督牙門將騎督督守將兵都尉太
子常從督別部司馬假司馬假銅印環鈕朱服武冠墨綬

獸頭轡

武猛中郎將校尉都尉銅印環鈕朱服武冠其以此官爲
千人司馬道賁督已上及司馬皆假墨綬獸頭轡陳制

梁所無及
不同者

陞長甲僕射主事吏將騎廷上五竿旗假吏武賁在陞列
及備鹵簿服錦文衣武冠髀尾陞長者假銅印環鈕墨綬
獸頭轡

假旄頭羽林在陞列及備鹵簿服絳單衣上著韋畫褱襦
假旄頭輿輦迹禽前驅由基強弩司馬給絳科單衣武冠
其本位佩武猛都尉已上印若假墨綬別部司馬已下假

墨綬並獸頭鞶

殿中冗從武賁殿中武賁持鉞戟冗從武賁假青綬絳科

單衣武冠

陳令絳科單衣其本位職佩武猛都尉等印假鞶綬依前條

持椎斧武騎武賁五騎傳詔武賁殿中羽林太官嘗食武

賁稱飯宰人諸官嘗食武賁假墨綬給絳構武冠

其佩武猛都尉

等位印皆依上條假鞶綬之例

其在陸列及備鹵簿五騎武賁服錦文衣毼尾宰人服離

支衣領軍捉刃人烏總帽袴褶皮帶

絛是羽葆毼鼓吹悉改著進賢冠外給系毼鼓吹著武冠

諸官鼓吹尚書廊下都坐門下使守藏守閣殿中威儀騎

武賁常直殿門雲龍門者門下左右部武賁羽林騶給傳
事者諸導騶門下中書守閣尚書門下武賁羽林騶蘭臺
五曹鄧藏僕射廊下守閣威儀發符騶都水使者廊下守
給騶謁者威儀騶諸官謁者騶絳構武冠衣服如舊大誰
天門吉草科單衣樊噲冠衛士涅布構却敵冠

諸將軍使持節都督執節史朱衣進賢一梁冠

自此條已下皆陳制

梁所無

持節節史單衣介幘其纂戎戒嚴時同使持節制假節節

史單衣介幘

凡節跌以石爲之持節皆刻爲犄頭墻形假節及給蠻夷節皆刻爲狗頭跌

諸王典籤帥單衣平巾幘

典籤書吏袴帽平巾幘

諸王書佐單衣介幘

公府書佐朱衣進賢冠

諸王國舍人司理謁者閣下令史中衛都尉朱衣進賢二梁冠司理假銅印謁者高山冠令史已下武冠

太子太傅五官功曹主簿皐朝服進賢一梁冠

太子二傅門下主記錄事功曹書佐門下書佐記室帳下督都督省事法曹書佐太傅外都督皐衣進賢一梁冠

太子妃家令絳朝服進賢一梁冠

太子三校二將積弩殿中將軍衣服皆與上宮官同

太子正員司馬督題閣監

銅印墨綬

三校內主事主章扶持守

舍人衣帶仗局服飾衣局珍寶朝廷主衣統奏事幹內局
內幹朱衣武冠

諸公府御屬及省事錄尚書省事太子門下及內外監丞
典事導宴卒書吏次功典書函典書典經五經典書諸守
官舍人市買清慎食官督內直兵吏宣華崇賢二門舍人
諸門吏朱衣進賢一梁冠

太子妃傳令朱衣武冠執刀烏信幡

太子二傳騎吏玄衣赤幘武冠常行則袴褶執儀齋帥殿
帥典儀帥傳令執刀戟主蓋扇麾繖殿上持兵車郎扶車
注䟽前床齋閣食司馬唱導飯主食殿前帥殿前威儀武

賁威儀散給使閤將鼓吹士帥副武冠絳褱案輓小輿持車輶車給使平巾幘黃布袴褶赤罽帶

太子諸門將涅布褱樊噲冠

太子鹵簿戟吏赤幘武冠絳褱廉帥整陣禁防平巾幘白布袴褶靴角五音帥長麾青布袴褶岑帽絳絞帶都伯平巾幘黃布袴褶

文官曹幹白紗單衣介幘尚書二臺曹幹亦同

武官問訊將士給使平巾幘白布袴褶

通天冠高九寸正豎頂少斜却乃直下鐵爲卷梁前有展筓冠前加金博山述乘輿所常服

遠遊冠制似通天而前無山述有展筩橫于冠前皇太子及王者後諸王服之諸王加官者自服其官之冠服唯太子及王者後常冠焉太子則以翠羽爲綏綴以白珠其餘但青絲而已

進賢冠古緇布冠遺象也斯蓋文儒者之服前高七寸後高三寸長八寸有五梁三梁二梁一梁之別五梁唯天子所服其三梁已下爲臣高卑之別云

武冠一名武弁一名大冠一名繁冠一名建冠今人名曰籠冠即古惠文冠也天子元服亦先加大冠今左右侍臣及諸將軍武官通服之侍中常侍則加金瑠附蟬焉挿以

貂尾黃金爲飾云

高山冠一名側注高九寸鐵爲卷梁制似通天頂直豎不斜無山述展簞高山者取其矜莊賓遠中外謁者僕射服之

法冠一名柱後或謂之獬豸冠高五寸以緹爲展簞鐵爲柱卷取其不曲撓也侍御史廷尉正監平凡執法官皆服之

鷩冠猶大冠也加雙鷩尾豎插兩邊故以名焉武賁中郎將羽林監節騎郎在陞列及鹵簿者服之。長冠一名齋冠高七寸廣三寸漆纚爲之制如版以竹爲裏漢高祖微時

以竹皮爲此冠所謂劉氏冠後除竹用漆纒焉司馬彪曰
長冠楚制也人間或謂之鵲尾冠非也後代以爲祭服尊
敬之也至天監三年祠部郎沈宏議案竹葉冠是高祖爲
亭長時所服安可縣代爲祭服哉禮士弁祭於公請令太
常丞博士奉齋之服宜改用爵弁明山賓同宏議司馬聚
云若必遵三王則懼所改非一長冠謂宜仍舊案今之宗
丞博士之服未有可非帝竟不改

建華冠以鐵爲柱卷貫大銅珠九枚祀天地五郊明堂舞
人服之

樊噲冠廣九寸高七寸前後出各四寸制似平冕凡殿門

司馬衛士服之

却敵冠高四寸通長四寸後高三寸制似進賢冠凡宮殿門衛士服之

却非冠高五寸制似長冠宮殿門吏僕射冠之

幘尊卑貴賤皆服之文者長耳謂之介幘武者短耳謂之平上幘各稱其冠而制之尚書令僕射尚書幘收方三寸名曰納言未冠童子幘無屋施假髻者示未成人也

幘傳子云先未有歧荀文若巾觸樹成歧時人慕之因而弗改今通爲慶弔之服白紗爲之或單或袂初婚冠送錢亦服之

巾國子生服白紗爲之晉太元中國子生見祭酒博士單衣
角巾執經一卷以代手版宋末闕其制齊立學太尉王儉
更造今形如之。帽自天子下及士人通冠之以白紗者名
高頂帽皇太子在上省則烏紗在永福省則白紗又有繒
阜雜紗爲之高屋下裙蓋無定准

袿褶近代服以從戎今纂嚴則文武百官咸服之車駕親
戎則縛袿不舒散也中官紫褶外官絳褶署皮帶以代鞶
韁

笏中世以來唯八座尚書執笏笏者白筆綴其頭以紫囊
裏之其餘公卿但執手版荷紫者以紫生爲袂囊綴之服

外加於左肩周遷云昔周公負成王制此衣至今以爲朝服蕭驕子云名契囊案趙充國傳云張子孺持囊篋畢事孝武帝張晏云囊契囊也近臣負囊簪筆從備顧問有所記也

入殿門有籠冠者著之有纓則下之緣廂行得提衣省閣內得著履烏紗帽入齋閣及橫度殿庭不得人提衣及提服飾入閣則執手板自摳衣几席不得入齋正閣介幘不得上正殿及東西堂儀仗繖扇有幘牽車不得入臺門臺官問訊皇太子亦皆朱服著襪謁諸重衣幘庶姓單衣恰詣三公必衣恰至黃閣下履過閣還著履

古者君臣佩玉尊卑有序綬者所以貫佩相承受也又上下施韍如蔽膝貴賤亦各有殊五霸之後戰兵不息佩非兵器韍非戰儀於是解去佩韍留其繫綬而已韍佩既廢秦乃以采組連結於綬轉相結受又謂之綬漢承用之至明帝始復制佩而漢末文亡絕魏侍中王粲識其形乃復造焉今之佩粲所制也

皇后謁廟服袿襦大衣蓋嫁服也謂之褱衣卓上卓下親蠶則青上縹下比深衣制隱領袖緣以條首飾則假髻步搖俗謂之珠松是也簪珥步搖以黃金爲山題貫白珠爲支相繆八爵九華能獸赤罷关鹿辟邪南山豐大特六獸諸

爵獸皆以翡翠爲華綬佩同乘輿

貴妃貴嬪貴姬是爲三夫人金章龜紐紫綬八十首佩于寢
玉獸頭盤華

淑媛淑儀淑容昭華昭儀昭容脩華脩儀脩容是爲九嬪

金章龜鈕青綬八十首獸頭盤華佩采璫玉

婕妤容華充華承徽列榮五職亞九嬪銀印珪鈕文綬獸
頭盤華

美人才人良人三職散位銅印環鈕墨綬獸頭盤華

皇太子妃金璽龜鈕纁朱綬一百六十首佩瑜玉獸頭盤華

良娣銀印珪鈕佩采璫玉青綬八十首獸爪盤華

保林銀印珪鈕佩水蒼玉青綬八十首獸爪盤

諸王太妃妃諸長公主公主封君金印龜鈕紫綬八十首佩

山玄玉獸頭盤

開國公侯太夫人銀印珪鈕青綬八十首佩水蒼玉獸頭盤

○公主三夫人大手髻七鎮蔽髻九嬪及公夫人五鎮卅

婦三鎮其長公主得有步搖公主封君已上皆帶綬以綵

組爲緹帶各以其綬色金辟邪首爲帶玦公特進列侯卿

校中二千石夫人

紺繒幘黃金龍首銜白珠魚須櫛長一尺爲簪珥入廟佐

祭者皐綃上下助蠶者縹綃上下皆深衣制緣自二千石

夫人已上至皇后皆以蠶衣爲朝服

自晉左遷中原禮儀多缺後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然未能皆得舊制至太和中方考故實正定前謬更造衣冠尚不能周洽及至熙平二年太傅清河王懌黃門侍郎韋延祥等奏定五時朝服准漢故事五郊衣幘各如方色焉及後齊因之河清中改易舊制著令定制云

乘輿平冕黑介幘垂白珠十二旒飾以五采玉以組爲纓色如其綬黼纁玉笄白玉璽黃赤綬五采黃赤纁綠紺純黃質長二丈九尺五百首廣一尺二寸小綬長三尺二寸

與綬同采而首半之。衣服皐衣絳裳裳前三幅後四幅織成爲之。十二章緣絳中單織成組帶朱紱佩白玉帶鹿盧劍絳袴襪赤舄未加元服則空頂介幘又有通天金博山冠則絳紗袍皐緣中單其五時服則五色介幘進賢五梁冠五色紗袍又有遠遊五梁冠並不通于下。四時祭廟圓丘方澤明堂五郊封禪大雩出宮行事正旦受朝及臨軒拜王公皆服袞冕之服還宮及齋則服通天冠籍田則冠冕璪十二旒佩蒼玉黃綬青帶青袜青舄拜陵則黑介幘白紗單衣釋奠則服通天金博山冠玄紗袍春分朝日則青紗朝服青舄秋分夕月則白紗朝服紺舄俱冠五梁進

賢冠合朔服通天金博山冠絳紗袍季秋講武出征告廟
冠武弁黃金附蟬左貂襜褕宜社武弁朱衣纂嚴升殿服
通天金博山冠絳紗袍入溫涼室冠武弁右貂附蟬絳紗
服征還飲至服通天冠廟中遣上將則袞冕還宮則通天
金博山冠賞祖罰社則武弁左貂附蟬元日冬至大小會
皆通天金博山冠四時畋出宮服通天冠並赤舄明堂則
五時俱通天冠各以其色服東西堂舉哀服白帻

天子六璽文曰皇帝行璽封常行詔勅則用之皇帝之璽
賜諸王書則用之皇帝信璽下銅獸符發諸州征鎮兵下
竹使符拜代徵召諸州刺史則用之並白玉爲之方一寸

二分螭獸鈕天子行璽封拜外國則用之天子之璽賜諸外國書則用之天子信璽發兵外國若徵召外國及有事故鬼神則用之並黃金爲之方一寸二分螭獸鈕又有傳國璽白玉爲之方四寸螭獸鈕上交五螭螭隱起鳥篆書旻曰受天之命皇帝壽昌凡八字在六璽外唯封禪以封石函又有督攝萬機印一鈕以木爲之長一尺二寸廣二寸五分背上爲鼻鈕鈕長九寸厚一寸廣七分腹下隱起篆書爲督攝萬機凡四字此印常在內唯以印籍縫用則左戶郎中度支尚書奏取印訖輸內

皇太子平冕黑介幘垂白珠九旒飾以三采玉以組爲纓

色如其綬金璽朱綬四采赤黃縹紺綬朱質長二丈一尺
三百二十首廣九寸小綬長三尺二寸與綬同色而首半
之袞服同乘輿而九章絳紱佩瑜王玉具劒火珠標首絳
袴袜赤舄非謁廟則不服未加元服則空頂黑介幘雙童
髻雙玉導中舍人執遠遊冠以從其遠遊三梁冠黑介幘
翠綵纓絳紗袞卓緣中單黑舄大朝所服亦服進賢三梁
冠黑介幘卓朝服絳緣中單玄舄爲官臣舉哀白恰單衣
烏皮履未加元服則素服

皇太子璽黃金爲之方一寸龜鈕文曰皇太子璽宮中大
事用璽小事用門下典書坊印

諸公卿平冕黑介幘青珠爲梳上公九三公八諸卿六以組爲纓色如其綬衣皆玄上纁下三公山龍八章降皇太子一等九卿藻火六章唯郊祀天地宗廟服之

遠遊三梁諸王所服其未冠則空頂黑介幘開國公侯伯子男及五等散爵未冠者通如之

進賢冠文官二品已上並三梁四品已上並兩梁五品已下流外九品已上皆一梁致事者通著委貌冠主兵官及侍臣通著武弁侍臣加貂璫御史大理著法冠諸謁者太子中導客舍人著高山冠宮門僕射殿門吏亭長太子率更寺宮門督太子內坊察非吏諸門吏等皆著却非冠羽

林武音著鵲錄今已下尚書以上著納言幘又有赤幘卑
賤者所服救日蝕文武官皆免冠著赤介幘對朝服賤者
平巾赤幘示威武以助於陽也止雨亦服之請雨則服紺
幘東耕則服青幘庖人則服綠幘

印綬二品已上並金章紫綬三品銀章青綬

三品已上凡
是五省官及

中侍中省皆
爲印不爲章

四品得印者銀印青綬五品六品得印者銅

印墨綬

四品已下凡是開國子男及五等
散品名號侯皆爲銀章不爲印

七品八品九品

得印者銅印黃綬金銀章印及銅印並方一寸皆龜鈕東

西南北四藩諸國王章上藩用中金中藩用銀並方寸龜

鈕佐官唯公府長史尚書二丞給印綬六品已下九品已

上唯當曹爲官長者給印餘自非長官雖位尊並不給

諸王纁朱綬四采赤黃纁紺純朱質纁文織長二丈一尺
二百四十首廣九寸開國郡縣公散郡縣公玄朱綬四采
玄赤纁紺朱質玄文織長一丈八尺百八十首廣八寸開
國縣子男散縣子男名號侯開國鄉男素朱綬三采青赤
白朱質白文織長一丈四尺百二十首廣六寸一品二品
紫綬三采紫黃赤純紫質長一丈八尺百八十首廣八寸
三品四品青綬三采青白紅純青質長一丈六尺百四十
首廣七寸五品六品墨綬二采青紺純紺質長一丈四尺
百首廣六寸七品八品九品黃綬二采黃白純黃質長一

丈二尺六十首廣五寸官品從第二已上小綬間得施王
環凡綬先合單紡爲一絲絲四爲一扶扶五爲一首首五
成一文采純爲質首多者絲細首少者絲麤官有綬者則
有紛皆長八尺廣三寸各隨綬色若服朝服則佩綬服公
服則佩紛官無綬者不合佩紛

鞶囊二品已上金縷三品金銀縷四品銀縷五品六品綵
縷七八九品綵縷獸爪鞶官無印綬者並不合佩鞶囊及
爪

一壘具劔佩山玄玉二品金裝劔佩水蒼玉三品及開
國子男五等散品名號侯雖四五品並銀裝劔佩水蒼玉

侍中已下通直郎已上陪位則像劔帶真劔者入宗廟及升殿若在仗內皆解劔一品及散郡公開國公侯伯皆雙佩二品三品及開國子男五等散品名號侯皆隻佩綬亦如之

百官朝服公服皆執手板尚書錄令僕射吏部尚書手板頭復有白筆以紫皮裹之名曰笏朝服綴紫荷錄令左僕射左荷右僕射吏部尚書右荷七品已上文官朝服皆簪白筆正王公侯伯子男卿尹及武職並不簪朝服冠幘各一絳紗單衣白紗中單阜領袖阜襪董帶曲領方心蔽膝白筆舄袜兩綬劔佩簪導鈎鐃爲具服七品已上服也公

服冠幘紗單衣深衣革帶假帶履袜鈎釧謂之從省服八品已下流外四品已上服也

流外五品已下九品已上皆著襦衣爲公服

皇后璽綬佩同乘輿假髻步搖十二鎮八雀九華助祭朝會以褱衣祠郊禘以褱狄小宴以闕狄親蠶以鞠衣禮見皇帝以展衣宴居以褱衣六服俱有蔽膝織成緹帶皇太后皇后璽並以白玉爲之方一寸二分螭獸鈕文各如其號璽不行用有令則太后以宮名衛尉印皇后則以長秋印

內外命婦從五品已上蔽髻唯以鑲數花釵多少爲品秩

二品已上金玉飾三品已下金飾內命婦左右昭儀三夫人視一品假髻九鎮金章紫綬服褕翟雙佩山玄玉九嬪視三品五鎮蔽髻銀章青綬服鞠衣佩水蒼玉世婦視四品三鎮銀印青綬服展衣無佩八十一御女視五品一鎮銅印墨綬服祿衣又有宮人女官服制第二品七鎮蔽髻服闕翟三品五鎮鞠衣四品三鎮展衣五品一鎮祿衣六品祿衣七品青紗公服俱大首髻八品九品俱青紗公服偏髻髻

皇太子妃 璽綬佩同皇太子假髻步搖九鎮服褕翟從

蠶則青紗公服

皇太子妃璽以黃金方一寸龜鈕文曰皇太子妃之璽若有封書則用內坊印

郡長公主公主王國太妃妃纁朱綬髻章服佩同內命婦一品郡長君七鑲蔽髻玄朱綬闕翟章佩與公主同郡君縣主佩水蒼玉餘與郡長君同太子良娣視九嬪服縣主青朱綬餘與良娣同女侍中五鑲假金印紫綬服鞠衣佩水蒼玉縣君銀章青朱綬餘與女侍中同太子孺人同世婦太子家人子同御女鄉主鄉君素朱綬佩水蒼玉餘與御女同外命婦章印綬佩皆如其夫若夫假章印綬佩妻則不假一品二品七鑲蔽髻服闕翟三品五鑲服鞠衣四品

三鎮服展衣五品一鎮服祿衣內外命婦宮人女官從蠶則各依品次還著蔽髻皆服青紗公服如外命婦綬帶盤囊皆准其夫公服之例百官之母詔加太夫人者朝服公服各與其命婦服同○後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方上帝及朝日則青衣青冕祀南方上帝則朱衣朱冕祭皇地祇祀中央上帝則黃衣黃冕祀西方上帝及夕月則素衣素冕祀北方上帝祭神州社稷則玄衣玄冕享先皇加元服納后朝諸侯則象衣象冕十有二章日月星辰山龍華蟲六章在衣火宗彝藻粉米黼黻六章在裳凡十二等享諸先帝大貞於龜食三

老五更享諸侯耕籍則服衮冕首龍已下凡九章十二等
宗彝已下五章在衣藻火已下四章在裳衣重宗彝祀星
辰祭四望視朝大射饗羣臣巡犧牲養國老則服山冕八
章十二等衣裳各四章衣重火與宗彝群祀視朝臨太學
入道法門宴諸侯與羣臣及燕射養庶老適諸侯家則服
鷩冕七章十二等衣三章裳四章衣重三章衮山鷩冕皆
裳重黼黻俱有二等通以升龍爲領標冕通十有二旒巡
兵即戎則服韋弁謂以韎韋爲弁又以爲裳衣也田獵行
鄉畿則服皮弁謂以鹿子皮爲弁白布衣而素裳也皇帝
凶服斬衰父母之喪上下達其弔服錫衰以哭三公總衰以哭諸

疾

皆十五升抽其半錫者浣其布不浣其纁衰在內纁者浣其纁不浣其布衰在外也

疑衰以哭大

夫

十四升

皆素弁

如爵弁之數

環經

一服

凡大疫大荒大災則素

服縞冠

凡疫病荒飢年災水旱也

諸公之服九一曰方冕二曰衮冕九章宗彝已上五章在

衣藻已下四章在裳三曰山冕八章衣裳各四章衣重宗

彝爲九等四曰敝冕七章衣三章裳四章衣重火與宗彝

五曰火冕六章衣裳各三章衣重宗彝及藻裳重黼六曰

毳冕五章衣三章裳二章衣重藻粉米裳重黼黻山冕已

下俱九等皆以山爲領標冕俱九旒七曰韋弁八曰皮弁

九曰玄冠

諸侯服自方冕而下八無袞冕山冕八章衣裳各四章鷩
冕七章衣三章裳四章衣重宗彝火冕六章衣裳各三章
衣重藻裳重黼毳冕五章衣三章裳二章衣重粉米裳重
黼黻鳥冕已下俱八等皆以華蟲爲領標冕俱八旒

諸伯服自方冕而下七又無山冕鷩冕七章衣三章裳四章
火冕六章衣裳各三章裳重黼毳冕五章衣三章裳二章
裳重黼黻火冕已下俱七等皆以火爲領標冕俱七旒

諸子服自方冕而下六又無鷩冕火冕六章衣裳各三章
毳冕五章衣三章裳二章裳重黼毳冕已下俱六等皆以
宗彝爲領標冕俱六旒

諸男服自方冕而下五又無火冕毳冕五章衣三章裳二章以藻爲頌標冕五旒

三公之服九一曰祀冕二曰火冕六章衣裳各三章衣重宗彝與藻裳重黻三曰毳冕五章衣三章裳二章衣重藻與粉米裳重黼黻四曰藻冕四章衣裳俱二章衣重藻與粉米裳重黼黻五曰繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米裳重黼黻俱九等皆以宗彝爲頌標六曰爵弁七曰韋弁八曰皮弁九曰玄冠

三孤之服自祀冕而下八無火冕毳冕五章衣三章裳二章衣重粉米裳重黼黻藻冕四章衣裳各二章衣重藻與

粉米裳重黼黻俱八等皆以藻爲領標繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米裳重黼黻爲八等

公卿之服自祀冕而下七又無毳冕藻冕四章衣裳各二章衣重粉米裳重黼黻爲七等皆以粉米爲領標各七繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米裳重黼黻爲七等

上大夫之服自祀冕而下六又無藻冕繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米裳重黼爲六等

中大夫之服自祀冕而下五又無皮弁繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米爲五等

下大夫之服自祀冕而下四又無爵弁繡冕三章衣一章

裳二章衣重粉米爲四等

士之服三一曰祀弁二曰爵弁三曰玄冠

玄冠皆玄衣其裳上士以玄中

士以黃下士雜裳謂前玄後黃也

庶士之服一玄冠

庶士庶人在官府史之屬其服緇衣裳

後令文武俱著常服冠形如魏帽無簪有纓其凶服皆與

庶人同其弔服諸侯於其卿大夫錫衰同姓總衰於士疑

衰其當事則弁經否則皮弁公孤卿大夫之弔服錫衰弁

經皮弁亦如士之弔服疑衰素裳當事弁經否則徒弁

皇后衣十二等其翟衣六從皇帝祀郊禘享先皇朝皇太

后則服翬衣

素質五色

祭陰社朝命婦則服翟衣

青質五色祭羣小

祀受獻璽則服鷩衣

赤衣

采桑則服鵠衣

黃色

從皇帝見賓客

聽女教則服鷩衣

色白

食命婦歸燕乎則服翬衣

色玄

俱十有二

等以翬雉爲領標各有二臨婦臨子及法道門命婦有時見

命婦則蒼衣春齋及祭還則青衣夏齋及祭還則朱衣采

桑齋及采桑還則黃衣秋齋及祭還則素衣冬齋及祭還

則玄衣自青衣而下其領標以相生之色

諸公夫人九服其翟衣雉皆九等俱以翟雉爲領標各九

自翟衣已下五曰翟衣鷩衣鷩衣鷩衣鷩衣并朱衣黃衣

素衣玄衣而九自朱衣而下其領標亦同用相生之色

諸侯夫人自鷩而下八其翟衣雉皆八等俱以鷩雉爲領

標無翟衣

諸伯夫人自鵠而下七其翟衣雉皆七等俱以鵠雉爲領
標又無鵠衣

諸子夫人自鵠而下六其翟衣俱以鵠雉爲領標又無鵠
衣

諸男夫人自翺而下五其翟衣雉皆五等俱以翺雉爲領
標又無鵠衣

三妃三公夫人之服九一曰鵠衣二曰鵠衣三曰翺衣四
曰青衣五曰朱衣六曰黃衣七曰素衣八曰玄衣九曰髻
衣似髮華皆九樹其雉衣亦皆九等以鵠雉爲領標各九
三妣三孤之內子自鵠衣而下八雉衣皆八等以鵠雉爲

領標各只

六嬪六卿之內子自翔衣而下七雉衣皆七等以翔雉爲
領標各七

上媛上大夫之孺人自青衣而下六

中媛中大夫之孺人自朱衣而下五

下媛下大夫之孺人自黃衣而下四

御婉士之婦人自素衣而下三一

中宮六尚一曰緹衣

其色赤而微玄

詔曰命秩之服曰公服其餘常

服曰私衣皇后華皆有十二樹諸侯之夫人亦皆以命數

爲之節三妃三公夫人已下又各依其命一命再命者又

俱以三爲節

皇后及諸侯夫人之服皆烏履三妃三公夫人已下翟衣則烏其餘皆履烏履各如其裳之色

皇后之凶服斬衰齊衰降旁其已下弔服爲妃嬪三公之

夫人孤卿內子之喪錫衰錫者十五升去其半無事其縗有事其布哀在內也爲諸

侯夫人之喪總衰總亦十五升去其半有事其縗無事其布衰在外也爲媛御婉及

大夫孺人士之婦人之喪疑衰疑於吉皆吉筭無首象筭去首

飾太陰虧則素服蕩天下諸侯之夫人及三妃與三公之

夫人已下凶事則五衰自總已上其弔諸侯夫人於卿之

內子大夫孺人錫衰於已之同姓之臣總衰於士之婦人

疑衰皆筭無首其三妃已下及媛三公夫人已下及孺人其弔服錫衰御婉及士之婦人弔服疑衰疑衰同筭族

已下皆
皆筭

韞皇帝三章龍火山諸侯二章去龍卿大夫一章以山皆織綵以成之

皇帝八璽有神璽有傳國璽皆寶而不用神璽明受之於天傳國璽明受

之於皇帝負宸則置神璽於筵前之右置傳國璽於筵前

之左又有六璽其一皇帝行璽封命諸侯及三公用之其

二皇帝之璽與諸侯及三公書用之其三皇帝信璽發諸

夏之兵用之其四天子行璽封命蕃國之君用之其五天

子之璽與蕃國之君書用之其六天子信璽徵蕃國之兵
用之六璽皆白玉爲之方一寸五分高寸螭獸鈕皇后璽
文曰皇后之璽白玉爲之方寸五分高寸麟鈕三公諸侯
皆金印方寸二分高八分龜鈕七命已上銀四命已上銅
皆龜鈕三命已上銅印銅鼻其方皆寸其高六分文曰某
官之印

皇帝之組綬以蒼以青以朱以黃以白以玄以纁以紅以
紫以緌以碧以綠十有二色諸公九色自黃以下諸侯八
色自白以下諸伯七色自玄以下諸子六色自纁已下諸
男五色自紅已下三公之綬如諸侯三公之綬如諸侯六

卿之綬如諸伯上大夫之綬如諸子中大夫之綬如諸男
下大夫綬自紫已下士之綬自緋已下其璽印之綬亦如之
保定四年百官始執笏常服上焉宇文護始命袍加下欄
宣帝即位受朝於路門初服通天冠絳紗袍羣臣皆服漢
魏衣冠大象元年制冕二十四旒衣服以二十四章爲準
二年下詔天臺近侍及宿衛之官皆著五色衣以錦綺繡
繡爲緣名曰品色衣有大禮則服冕內外命婦皆執笏其
拜俛伏方興

志第六

禮儀六

隋書十一

志第七

隋書十二

太尉楊州都督監國上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰
禮儀七

高祖初即位將改周制乃下詔曰宣尼制法云行夏之時
乘殷之輅弃棄其遵理無可革然三代所尚衆論多端或
以爲所建之時或以爲所感之瑞或當其行色因以從之
今雖夏數得天歷代通用漢尚於赤魏尚於黃驪馬玄牲
已弗相踵明不可改建寅歲首常服於黑朕初受天命赤
雀來儀兼姬周已還於茲六代三正廻復五德相生總
以言之並宜火色垂衣已降損益可知尚色雖殊常兼前

代其郊丘廟社可依袞冕之儀朝會衣裳宜盡用赤昔丹
烏木運姬有大白之旂黃星土德曹秉黑首之馬在祀與
戎其尚恒異今之戎服皆可尚黃在外常所著者通用雜
色祭祀之服須合禮經宜集通儒更可詳議太子庶子攝
太常少卿裴正奏曰竊見後周制冕加爲十二旣與前禮
數乃不同而色應五行又非典故謹案三代之冠其名各
別六等之冕承用區分璫玉五采隨班異飾都無迎氣變
色之文唯月令者起于秦代乃有青旂赤玉白駱黑衣與
四時而色變全不言於弁冕五時冕色禮旣無文稽於正
典難以經證且後魏已來制度咸闕天興之歲草創繕修

所造車服多參胡制故魏收論之稱爲違古是也周氏因襲將爲故事大象承統咸取用之輿輦衣冠甚多迂怪今皇隋革命憲章前代其魏周輦輅不合制者已勅有司盡令除廢然衣冠禮器尚且兼行乃有立夏袞衣以赤爲質迎秋平冕用白成形旣越典章須革其謬謹案續漢書禮儀志云立春之日京都皆著青衣秋夏悉如其色逮于魏晉迎氣五郊行禮之人皆同此制考尋故事唯幘從衣色今請冠及冕色並用玄唯應著幘者任依漢晉制曰可於是定令採用東齊之法乘輿袞冕垂白珠十有二旒以組爲纓色如其綬黼纁充耳玉笋玄衣纁裳衣山龍華蟲火

宗彛章裳藻粉米黼黻四章衣重宗彛裳重黼黻爲十二等衣標領織成升龍白紗內單黼領青標褻裾革帶玉鈎釵大帶素帶朱裏紕其外上以朱下以綠數隨裳色龍火山三章鹿盧玉具劒火珠鏢首白玉雙佩玄組雙大綬六采玄黃赤白縹綠純玄質長二丈四尺五白首廣一尺小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環朱纁赤舄舄加金飾祀圓丘方澤感帝明堂五郊雩禘封禪朝日夕月宗廟社稷籍田廟遣上將征還飲至元服納后正月受朝及臨軒拜王公則服之通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袞深衣製白紗內單

皐領標襪裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劍佩綬
烏與上同若未加元服則雙童髻髻頂黑介幘雙玉導加
寶飾朔日受朝元會及冬會諸祭還則服之武弁金附蟬
平巾幘餘服具服講武出征四時蒐狩大射禡類宜社賞
祖罰社纂嚴則服之黑介幘白紗單衣烏皮履拜陵則服
之白紗帽白練褰襦烏皮履視朝聽訟及宴見賓客皆服
之白帟白紗單衣烏皮履舉哀則服之

神爾齎而不用受命璽封禪則用之皇帝行璽封命諸侯
及三師三公則用之白帟之璽賜諸侯及三師三公書則
用之皇帝信爾璽徵諸夏兵則用之天子行璽封命蕃國之

君則用之天子之璽賜蕃國之君書則用之天子信璽
蕃國兵則用之常行詔勅則用內史門下印

皇帝臨臣之喪三品已上服錫衰五等諸侯總衰四品已
下疑衰

皇太子衮冕垂白珠九旒青纁充耳犀笄玄衣纁裳衣山
龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章織成爲之白紗
內單黼領青標襪裾革帶金鈎鐔大帶素帶不朱裏亦紕
以朱綠黻隨裳色火山二章玉具劔火珠鏢首瑜玉雙佩
朱組雙大綬四采赤白縹紺純朱質長二丈八尺三百二
十首廣九寸小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間

施二玉環朱韞赤舄以金飾侍從皇帝祭祀及謁廟元服納妃則服之

遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘纓翠綾犀簪導絳紗袞白紗內單皁領標襪裾白假帶方心曲領絳紗蔽膝韎舄其革帶劍佩綬與上同未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮元日朔日入朝釋奠則服之。遠遊冠公服絳紗單衣革帶金鈎釵假帶方心紛長六尺四寸廣二寸四分色同其綬金縷般革囊韞履五日常朝則服之

白怡單衣烏皮履爲宮臣舉哀則服之

皇太子璽宮內大事用之小事用左右庶子印

皇太子臨弔三師三少則錫衰宮臣四品已上總衰五品

已下疑衰

衮冕青珠九旒以組爲纓色如其綬自此已下服九章同

皇太子王國公開國公初受冊執贄入朝祭親迎則服之

三公助祭者亦服之

鷩冕侯八旒伯七旒服七章衣華蟲火宗彝并三章裳藻粉米黼黻

四章入旒者重宗彝侯伯初受冊執贄入朝祭親迎則服之

毳冕子六旒男五旒服五章衣宗彝藻粉米三章裳黼黻二章旒

者裳重黻子男初受冊執贄入朝祭親迎則服之

襦冕

三品七旒四品六旒五品五旒

服三章

七旒者衣粉米一章為三章裳黼黻二章各二重六旒者

減黼一重五旒又減黻一重

正三品已下從五品已上助祭則服之

自王公已下服章皆繡為之祭服冕皆簪導青纁充耳玄

衣纁裳白紗內單黼領

黼冕已下內單青領

青標襪裾革帶鉤釵大

帶

王三公及公侯伯子男素帶不朱裏皆紕其外上以朱下以綠正三品已下從五品已上素帶紕其垂外以玄

內以黃組約皆用青組

朱敦

凡敦皆隨裳色袞鷩毳火山二章黼山一章

劍佩綬韞赤舄

○爵弁玄纁無旒從九品已上助祭則服之其制服簪導

玄衣纁裳無章白絹內單青領標襪裾革帶大帶

練帶紕其垂內

外以緇組約用青組

爵韞韞赤履武弁平巾幘諸武職及侍臣通服

之侍臣加金璫附蟬以貂為飾侍左者左珥右者右珥

遠遊三梁冠黑介幘諸王服之

進賢冠黑介幘文官服之從三品已上三梁從五品已上兩梁流內九品已上一梁

法冠一名獬豸冠鐵爲柱其上施珠兩枚爲獬豸角形法官服之

高山冠謁者服之

却非冠門者及禁防伺非服之

黑介幘平巾黑幘應服者並上下通服之庖人則綠幘

白恰白紗單衣烏皮履上下通服之

委貌冠未冠則雙童髻空頂黑介幘白深衣青領烏皮履

國子太學四門生服之

朝服具服冠幘簪導白筆絳紗單衣白紗內單皂領袖皂
襪革帶鉤假帶曲領方心絳紗蔽膝韞舄綬劍佩從五品
已上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品已下從七品已

上去劍佩綬餘並同自餘公事皆從公服亦名從服

冠幘簪導絳紗單衣革帶鉤假帶方心韞履紛鞞囊
從五品已上服之

絳襦衣公服

襦衣即單衣之不垂胡也袖狹形直如襦內餘同從省

流外五品已下

九品已上服之

綬王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織長一丈八尺

二百四十首廣九寸公玄朱綬四采玄赤縹紺純朱質玄
文織長一丈八尺二百四十首廣九寸侯伯青朱綬四采
青赤白縹純朱質青文織長一丈六尺百八十首廣八
寸子男素朱綬三采青赤白純朱質白文織成一丈四尺
百四十首廣七寸正從一品綠綬綬四采綠紫黃赤純綠
質長一丈八尺二百四十首廣九寸從三品已上紫綬三
采紫黃赤純紫質長一丈六尺百八十首廣八寸銀青光
祿大夫朝議大夫及正從四品青綬三采青白紅純青質
長一丈四尺百四十首廣七寸正從五品墨綬二采青紺
純紺質長一丈二尺百首廣六寸自王公已下皆有小雙

綬長二尺六寸色同大綬而首半之正從一品施二玉環已下不合其有綬者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各隨其綬色

鞶囊二品已上金縷三品金銀縷四品及開國男銀縷五品綵縷官無綬者則不合劔佩一品及五等諸侯並佩山玄玉五品已上佩水蒼玉

年高致仕及以理去官被召謁見皆服前官從省服州郡秀孝試見之日皆假進賢一梁冠絳公服

隱居道素之士被召入謁見者黑介幘白單衣革帶烏皮履。左右衛左右武衛左右武候大將軍領左右大將軍

並武弁絳朝服劔佩綬侍從則平巾幘紫衫大口袴褶金
玳瑁裝兩襠甲唯左右武衛大將軍執赤檀杖左右衛左
右武衛左右武侯將軍領左右將軍左右監門衛將軍太
子左右衛左右宗衛左右內等率左右監門郎將及諸副
率並武弁絳朝服劔佩綬侍從則平巾幘紫衫大口袴金
裝兩襠甲唯左右武衛將軍太子左右宗衛率執白檀杖
○直閣將軍直寢直齋太子直閣武弁絳朝服劔佩綬侍
從則平巾幘絳衫大口袴褶銀裝兩襠甲

皇后首飾花十二樹皇太子妃公主王妃三師三公及公
夫人一品命婦並九樹侯夫人二品命婦並八樹伯夫人

三品命婦並七樹子夫人世婦及皇太子昭訓四品已上

官命婦並六樹男夫人五品命婦五樹女御及皇太子良

娣三樹

自皇后已下小花並如大花之數并兩博鬢也

皇后褱衣

深青織成爲之爲羣翟之形素質五色十二等

青紗內單黼領羅縠褱

褱蔽膝

隨裳色用翟爲章三等

大帶

隨衣色朱裏紺其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組

以

青衣革帶青鞵舄

舄如金飾

白玉佩玄組綬

章采尺寸與乘輿同

祭及朝

會凡大事則服之

鞠衣黃羅爲之

應服者皆同

其蔽膝大帶及衣革帶舄隨衣

色餘與褱衣同唯無雉親蠶則服之

應服者皆以助祭

青衣青羅爲之制與鞠衣同去花大帶及佩綬以禮見皇

帝則服之

朱衣緋羅爲之制如青衣宴見賓客則服之

皇太后服與皇后同皇太后璽不行用若封令書則用宮

官之印

皇后璽不行用若封令書則用內侍之印

皇太子妃褕翟

青織成爲之爲褕翟之形青質五色九等

青紗內單黼領羅縠

標襪蔽膝

隨衣色以擗翟爲章三等

大帶

隨衣色下朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦組約用青組

以青衣革帶青鞮

金飾

瑜玉佩純朱綬

章采尺寸與皇太子同

助

祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣

皇太子妃璽不行用若封書則用典內之印

公主王妃三師三公及公侯伯夫人服綸翟繡爲之公主王妃三師三

公及公夫人爲九等侯夫人八等伯夫人七等助祭朝會凡大事則服之亦有鞠

衣。子男夫人服闕翟緋羅爲之刻赤繒爲翟形不繡綴於服上子夫人六等男夫人五等

助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣

諸王公侯伯子男之母與妃夫人同其郡縣君各視其夫

及子若郡縣君品高及無夫子者准品

嬪及從三品已上官命婦青服制與綸翟同青羅爲之唯無雉助祭朝會

凡大事則服之亦有鞠衣

世婦及皇太子昭訓從五品已上官命婦服青服助祭從

蠶朝會凡大事則服之

女御及皇太子良媛朱服

制與青服同去佩綬

助祭從蠶朝會凡大

事則服之

六尚朱絲布公服助祭從蠶朝會凡大事則服之

六司六典及皇太子三司三典三掌青紗公服助祭從蠶朝會凡大事則服之

佩綬嬪同九卿世婦及皇太子昭訓同五品公主王妃同諸王三師三公五等國夫人及從五品已上官命婦皆准其夫無夫者准品定令訖

高祖元正朝會方御通天服郊丘宗廟盡用龍袞衣大裘毳櫛皆未能備至平陳得其器物衣冠法服始依禮具然

皆藏御府弗服用焉百官常服同於匹庶皆著黃袍出入
殿省高祖朝服亦如之唯帶加十三環以爲差異蓋取於
便事及太業元年煬帝始詔吏部尚書牛弘工部尚書李
文愷兼內史侍郎虞世基給事郎許善心儀曹郎袁朗等
憲章古制創造衣冠自天子逮于胥皁服章皆有等差若
先所有者則因循取用弘等議定乘輿服食八等焉

大裘冕之制案周禮大裘之冕無旒三禮衣服圖大裘而
冕王祀昊天上帝及五帝之服至秦除六冕唯留玄冕漢明
帝永平中方始創制董巴志云漢六冕同制皆闊七寸長尺二
寸前圓後方於是遂依此爲大裘冕制青表朱裏不施旒纁

山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻乃與三公不異開皇
中就裏欲生分別故衣重宗彝裳重黼黻合重二物以就
九章爲十二等但每一物上下重行袞服用九鷩服用七
今重此三物乃非典故且周氏執謙不敢負於日月所以
綴此三象唯施太常天王袞衣章乃從九但天子譬曰德
在照臨辰爲帝位月主正后負此三物合德齊明自古有
之理應無惑周執謙道殊未可依重用宗彝又垂法服今
准尚書子欲觀古人之服日月星辰山龍華蟲作會宗彝
藻火粉米黼黻絺繡具依此於左右膊上爲日月各一當
後領下而爲星辰又山龍九物各重行十二又近代故實

依尚書大傳山龍純青華蟲純黃作會宗彝純黑藻純白
火純赤以此相間而爲五采鄭玄議已自非之云五采相
錯非一色也今並用織成於繡五色錯文准孔安國衣質
以玄加山龍華蟲火宗彝等並織成爲五物裳質以纁加
藻粉米黼黻之四衣裳通數此爲九章兼上三辰而備十
二也衣標領上各帖升龍漢晉以來率皆如此旣是先王
法服不可乖於夏制徵而用之理將爲允墨勅曰可承以
單衣又案董邑輿服志宗廟冕服云絳領袖爲內單衣又
車服雜記曰天子釋奠郊祭而單衣以絳緣今用白紗爲
內單黼領絳標青裾及褱革帶玉鉤釧大帶朱裏紕其外

紐約用組上加朱黻又案說文鞞黻也所以蔽前禮記曰有虞氏黻夏后氏山殷火周龍章鄭玄曰冕之黻也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以文飾禮記曰君朱鞞鄭曰鞞象裳色今依白武通注以蔽裳前上闊一尺象天數也下闊二尺象地數也長三尺象三才也加龍章山火以備三代之法也於是制衮冕之服玄衣纁裳合九章爲十二等白紗內單黼領青襍褱帶玉鉤鑠大帶黻鹿盧玉具劒火珠鏢首白玉雙佩玄組大小綬朱鞞赤舄舄飾以金宗廟社稷籍田方澤朝日夕月遣將授律征還飲至加元服納后正冬受朝臨軒拜爵皆服之

通天冠之制案董巴志冠高九寸形正豎頂少邪却後乃下直爲鐵卷梁前有高山故禮圖或謂之高山冠也晉起居注成帝咸和五年制詔殿內曰平天通天冠並不能佳可更修理之雖在禮無文故知天子所冠其來久矣又徐氏輿服注曰通天冠高九寸黑介幘金博山徐爰亦曰博山附蟬謂之金顏今制依此不通於下獨天子元會臨軒服之其服絳紗裏深衣製白紗內單皐領襌裾襪絳紗蔽膝白假帶方心曲領其劔佩綬爲革帶皆與上同元冬饗會諸祭還則服之四時視朔則內單領襪各隨其方色唯秋方色白以綠代之

遠遊冠之制案漢雜事曰太子諸王服之故淮南子曰楚莊王冠通梁組纓注云通梁遠遊也晉令皇太子諸王給遠遊冠徐氏雜注曰天子雜服遠遊五梁太子諸王三梁董巴志曰制如通天有展筓橫之幘上今制依此天子加金博山九首施珠翠黑介幘金緣以承之翠綉纓犀簪導太子親王加金附蟬宗室王去附蟬並不通於庶姓其乘輿遠遊冠服白紗單衣承以裘襦烏皮履拜山陵則服之。武弁之制案徐爰宋志謂籠冠是也禮圖曰武士服之董巴輿服志云諸常侍內常侍加黃金附蟬毼尾謂之惠文冠今制天子金博山三公已上玉冠枝四品已上金枝

侍臣加附蟬眊豐貂文官七品已上眊白筆八品已下及武官皆不眊筆其乘輿武弁之服衣裳綬如通天之服講武出征四時蒐狩大射禡類宜杜賞祖罰社纂嚴皆服之。弁之制案五經通義高五寸前後玉飾詩云璫弁如星董巴曰以鹿皮爲之尚書顧命四人綦弁執戈故知自天子至于執戈通貴賤矣魏臺訪議曰天子以五采玉珠十二飾之命參准此通用烏漆紵而爲之天子十二琪皇太子及一品九琪二品八琪三品七琪四品六琪五品五琪六品已下無琪唯文官服之不通武職案禮圖有結纓而無笄導少府少監何稠請施象牙簪導詔許之弁加簪導

自茲始也乘輿鹿皮弁服緋大襦白羅裙金烏皮履革帶
小綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環白玉
佩一隻視朝聽訟則服之凡弁服自天子已下内外九品
已上弁皆以烏爲質並衣袴褶五品已上以紫六品已下
以絳宿衛及在仗內加兩褱螭蛇絳構衣連裳典謁贊引
流外冗吏通服之以縵後制鹿皮弁以賜近臣

帽古野人之服也董巴云上古穴居野處衣毛帽皮以此
而言不施衣冠明矣案宋齊之間天子宴私著白高帽士
庶以烏其制不定或有卷荷或有下裙或有紗高屋或有
烏紗長耳後周之時咸著突騎帽如今胡帽垂裙覆帶蓋

索髮之遺象也又文帝項有瘤疾不欲人見每常著焉相
魏之時著而謁帝故後周一代將爲雅服小朝公宴咸許
戴之開皇初高祖常著烏紗帽自朝貴已下至于冗吏通
著入朝今復制白紗高屋帽其服練裙襦烏皮履宴接賓
客則服之

白紗案傳子魏太祖以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁
練帛以爲之蓋自魏始也梁令天子爲朝臣等舉哀則服
之今亦准此其服白紗單衣承以裙襦烏皮履舉哀臨喪
則服之

幘案董巴云起於秦人施於武將初爲絳帟以表貴賤焉

至漢孝文時乃加以高顏孝元帝額有壯髮不欲人見乃始進幘又董偃召見綠幘傳韞東觀記云詔賜段熲赤幘大冠一具故知自上已下至于皁隸及將帥等皆通服之今天子畋獵御戎文官出遊田里武官自一品已下至于九品并流外吏色皆同烏厨人以綠卒及馭人以赤舉輦人以黃駕五輅人逐其車色承遠遊進賢者施以掌導謂之介幘承武弁者施以笄導謂之平巾其乘輿黑介幘之服紫羅褶南布袴玉梁帶紫絲鞋長鞞靴畋獵豫遊則服之。皇太子服六等袞冕九旒朱組纓青纁珥耳犀簪導紺衣纁裳去日月星辰爲九章白紗內單黼黻領青標襪

裾革帶金鉤釧大帶黻二章玉具劔侍從祭祀及謁廟加
元服納妃則服之據晉咸寧四年故事衣色用玄改用紺
舊章用織成降以繡玉具劔故事以火珠鏢首改以白珠
開皇中皇太子晃同天子貫白珠及仁壽元年煬帝爲太
子以白珠太逼表請從青珠於是太子袞晃與三公王等
皆青珠九旒旒短不及膊降天子二寸

遠遊冠金附蟬加寶飾珠翠九首珠纓翠綾犀簪導絳紗
袞白紗內單皐領標襪裾白假帶方心曲領絳紗蔽膝韞
烏革帶劔佩綬同袞晃未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉
導加寶飾珠翠二首謁廟還元日朔旦入朝釋奠則服之

始後周採用周禮皇太子朝賀皆袞冕九章服開皇初自
非助祭皆冠遠遊冠至此牛弘奏云皇太子冬正大朝請
服袞冕帝問給事郎許善心曰太子朝謁著遠遊冠有何
典故對曰晉令皇太子給五時朝服遠遊冠至宋泰始六
年更議儀注儀曹郎丘仲起議案周禮公自袞冕已下至
卿大夫之玄冕皆其朝聘之服也伏尋古之公侯尚得服
袞以入朝見況皇太子儲副之尊謂宜式遵盛典服袞朝
賀兼左丞陸澄議服冕以朝實著經典自秦除六冕之制
後漢始備古章魏晉以來非祀宗廟不欲令臣下服於袞
冕位爲公者必加侍官故太子入朝因亦不著但承天作

卷一百一十五

七

副禮絕羣后宜遵前王之令典革近代之陋制皇太子朝請服冕自宋以下始定此儀至梁簡文之爲太子嫌於上逼還冠遠遊下及於陳皆依此法後周之時亦言服衮入朝至于開皇復遵魏晉故事臣謂衮冕之服章玉雖差一日而觀頗欲相類臣子之道義無上逼故晉武帝太始三年詔太宰安平王孚著侍內之服四年又賜趙燕樂安王等散騎常侍之服自斯以後台鼎貴臣並加貂璫武弁故皇太子遂著遠遊謙不逼尊於理爲允帝曰善竟用開皇舊式。遠遊三梁冠從省服絳紗單衣革帶金鈎鰈假帶方心佩一隻紛長六尺四寸闊二寸四分色同於綬金縷鞞

囊白鞵烏皮履金飾五日常朝則服之

鹿皮弁九琪服絳羅襦白羅裙革帶履鞵佩紛如從省服
在宮聽政則服之

平巾黑幘玉冠枝金花飾犀簪導紫羅褶南布袴玉梁帶
長鞵靴侍從田狩則服之

白帟素單衣烏皮履爲宮臣舉哀弔喪則服之

諸王三公已下爲服之制衮冕九章服三公攝祭及諸王
初受冊誓入朝助祭親迎則服之綬各依其色

鷩冕案禮圖王祭先公及卿之服天子九旒用玉二百一
十六侯伯服以助祭七旒用玉八十新制依此服七章三

品及公侯助祭則服之

韠冕案禮圖王祀四望山川之服天子七旒用玉百六十
八子男服以助祭五旒用玉五十新制依此服五章四品及
伯助祭則服之

黼冕案禮圖王者祭社稷五祀之服天子五旒用玉百二
十孤卿服以助祭四旒用玉三十二新制依此服三章五
品及子男助祭則服之

玄冕案禮圖王祭羣小祀及視朝服天子四旒用玉三十
二諸侯服以祭其宗廟三旒用玉十八新制依此服三章
通給庶姓一品已下五品已上自製于家祭其私廟三品

省衣粉米加三重裳黼黻加二重四品減黼一重五品減黻一重禮自玄冕以上加旒一等天子祭祀節級服之開皇以來天子唯用衮冕自驚之下不施於尊具依前式而六等之冕皆有黹纁黃繇爲之其大如橘自皇太子以下三犀導青纓爵弁案董巴志同於爵形一名冕有收持笄所謂夏收殷暍者也祠天地五郊明堂雲翹舞人服之禮云朱干玉戚冕而舞大夏此之謂也禮圖云士助君祭服之色如爵頭無旒有纁新制依此角爲簪導衣青裳繇並纁無章六品已下皆通服之

遠遊冠服王所服也衣裳內單如皇太子佩山玄玉金章

龜鈕宋孝建故事亦謂之璽今文曰印又並歸於官府身不自佩例以銅易之大綬四采小綬同色施二玉環玉具劔烏皮舄舄加金飾唯帝子宗室封國王者服之

進賢冠案漢官云平帝元始五年令公卿列侯冠三梁二千石兩梁千石以下一梁梁別貴賤自漢始也董巴釋曰如緇布冠文儒之服也前高七寸而却後高三寸而立王莽之時以幘承之新制依此内外文官通服之三品已上三梁五品已上兩梁九品已上一梁用明尊卑之等也其朝服亦名具服絳紗單衣白紗內單玄領裾襖袖革帶金鉤鐙假帶曲領方心絳紗蔽膝白韞烏皮舄雙佩綬如遠

遊之色自一品已下五品已上衣服盡同而綬依其品陪
祭朝饗拜表凡大事皆服之六品七品去劍佩綬八品九
品去白筆內單而用履代舄其五品已上一品已下又有
公服亦名從省服並烏皮履去曲領內單白筆蔽膝開皇
故事亦去盤囊佩綬何稠請去大綬而偏垂一小綬綴
於獸頭盤囊獨一隻佩正當於後詔從之一品已下五
品已上同

高山冠案董巴志云一曰側注謁者僕射之所服也胡伯
始以爲齊王冠秦滅齊以賜謁者傅子曰魏明帝以高山
冠似通天乃毀變其形除去卷筩令如介幘幘上加物以

象山峯行人使者通皆服之新制參用其事形如進賢於冠前加三峯以象魏制謁者大夫已下服之梁依其品

獬豸冠案禮圖曰法冠也一曰柱後惠文如淳注漢官曰惠蟬也細如蟬翼今御史服之禮圖又曰獬豸冠高五寸秦制也法官服之董巴志曰獬豸神羊也蔡邕云如麟一角應劭曰古有此獸主觸不直故執憲者爲冠以象之秦滅楚以其冠賜御史此即是也開皇中御史戴却非冠而無此色新制又以此而代却非御史大夫以金治書侍御史以犀侍御史已下用麕羊角獨御史司隸服之

巾案方言云巾趙魏間通謂之承露郭林宗傳曰林宗嘗

行遇雨巾沾角折又袁紹戰敗幅巾渡河此則野人及軍旅服也制有二等今高人道士所著是林宗折角庶人農夫常服是袁紹幅巾故事用全幅阜而向後襖髮俗人謂之襖頭自周武帝裁爲四脚今通於貴賤矣

簪導案釋名云簪建也所以建冠於髮也一曰笄笄係也所以拘冠使不墜也導所以導櫛鬢髮使入巾幘之裏也今依周禮天子以玉笄而導亦如之又史記曰平原君誇楚爲玳瑁簪班固與弟書云今遺仲升以黑犀簪士燮集云遣功曹史貢皇太子通天犀導故知天子獨得用玉降此通用玳瑁及犀今並准是唯并用白牙笄導焉

貂蟬案漢官侍內金蟬左貂金取剛固蟬取高潔也董巴志曰內常侍右貂金璫銀附蟬內書令亦同此今宦者去貂內史令金蟬右貂納言金蟬左貂開皇時加散騎常侍在門下者皆有貂蟬至是罷之唯加常侍聘外國者特給貂蟬還則輸納於內省

白筆案徐氏雜注云古者貴賤皆執笏有事則書之故常簪筆今之白筆是遺象也魏略曰明帝時大會而史簪筆今文官七品已上通珥之武職雖貴皆不珥也

纓案儀禮曰天子朱纓諸侯丹組纓今冕天子已下皆朱纓又尉繚子曰天子玄纓諸侯素纓別尊卑也今不用素

並從冠色焉

佩案禮天子佩白玉董巴司馬彪云君臣佩玉尊卑有序所以章德也今參用杜夔之法天子白玉太子瑜玉王山玄玉自公已下皆水蒼玉

綬案禮天子玄組綬侯伯朱組綬大夫純組綬世子綦組綬漢官云蕭何爲相國佩綠綬公侯紫卿二千石青令長千石黑今大抵准此天子以雙綬六采玄黃赤白標綠純玄質長二丈四尺五百首闊一尺雙小綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施四玉環開皇用三今加一皇太子朱雙綬四采赤白縹紺純朱質長一丈八尺三百二十首

闊九寸雙小綬長一尺六寸色同大綬而首半之間施三
玉環開皇用二今加一三公綠綬綬四采綠黃縹紫純綠
質黃文織之長一丈八尺二百四十首闊九寸與親王綬
俱施二玉環諸王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織
之長一丈八尺二百四十首闊九寸公玄朱綬四采赤縹
玄紺純朱質玄文織之長一丈八尺二百四十首闊九寸
侯伯青朱綬四采青赤白縹純朱質青文織長一丈六尺
百八十首闊八寸子男素朱綬三采青赤白純朱質素文
織之長一丈四尺百四十首闊七寸二品已上纁紫綬四
采纁紫赤黃純紫質纁文織之長一丈四尺百四十首闊

八寸三品紺紫綬四采紫紺黃纁純紫質紺文織之長一
丈六尺百八十首闊八寸四品青綬三采青白紅純青質
長一丈四尺百四十首闊七寸五品墨綬二采青紺純紺
質長一丈二尺百二十首闊六寸自王公已下皆有小綬
二枚色同大綬而首半之正從一品施二玉環凡有綬者
皆有紛並長六尺四寸闊二寸四分隨於綬色

蟠囊案禮男鞶革女鞶絲東觀書詔賜鄧遵獸頭鞶囊二
枚班固與弟書遺仲升獸頭旁囊金錯鈎也古佩印皆貯
懸之故有囊稱或帶於旁故班氏謂爲旁囊綬印鈕也今
雖不佩印猶存古制有佩綬者通得佩之無佩則不今採

梁陳東齊制品極尊者以金織成二品以上服之次以銀織成三品已上服之下以綖織成五品已上服之分爲三等。革帶案禮博二寸禮圖曰璫綴於革帶阮湛以爲有章印則於革帶佩之東觀記楊賜拜太常詔賜自所著革帶故知形制尊卑不別今博三寸半加金縷黼螭螭鉤以相拘帶自大裘至于小朝服皆用之

劍案漢自天子至于百官無不佩刀蔡謨議云大臣優禮皆劍履上殿非侍臣解之蓋防刃也近代以木未詳所起東齊著令謂爲象劍言象於劍周武帝時百官燕會無帶刀升座至開皇初因襲舊式朝服登殿亦不解焉十二年

因蔡徵上事始制凡朝會應登殿坐者劔履俱脫其不坐者勅召奏事及須升殿亦就席解劔乃登納言黃門內史令侍郎舍人既夾侍之官則不脫其劔皆真刃非假既合舊典弘制依定又准晉咸康元年定令故事自天子已下皆衣冠帶劔今天子則玉具火珠鏢首餘皆玉鏢首唯侍臣帶劔上殿自王公已下非殊禮引升殿皆就席解而後升六品以下無佩綬者皆不帶

曲領案釋名在單衣內襟領上橫以雍頸七品已上有內單者則服之從省服及八品已下皆無

斑案禮天子搢斑方正於天下也又五經異義天子笏曰

琤琤直無所屈也今制准此長尺二寸方而不折以球玉爲之

笏案禮諸侯以象大夫魚須文竹士以竹本象可也凡有指畫於君前受命書於笏笏畢用也五經要義曰所以記事防忽忘禮圖云度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一晉宋以來謂之手板此乃不經今還謂之笏以法古名自西魏以降五品已上通用象牙六品已下兼用竹木履舄案圖云複下曰舄單下曰履夏舄冬皮近代或以重皮而不加木失於乾腊之義今取乾腊之理以木重底舄服者色赤舄衣者色烏履同舄色諸非侍臣皆脫而升殿

凡舄唯冕服及具服著之履謂諸服皆用唯褶服以靴靴胡履也取便於事施於戎服

諸建華鷩鷩冠委貌長冠冠大冠噲却敵巧士術氏却非等前代所有皆不採用

皇后服四等有褱衣鞠衣青服朱服

褱衣深青質織成領袖文以暈翟五采重行十二等首飾花十二鈿小花眊十二樹并兩博鬢素紗內單黼領羅縠標襖色皆以朱蔽膝隨裳色以緌爲緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱綠之錦青緣革帶青鞵舄舄以金飾白玉佩玄組綬章采尺寸同於乘輿祭及朝會凡大事皆服之

三十五十一
鞠衣黃羅爲質織成領袖小花十二樹蔽膝革帶及舄隨
衣色餘准禕衣親蠶服也

青服去花大帶及佩綬金飾履禮見天子則服之

朱服制如青服宴見賓客則服之

有金璽盤螭鈕文曰皇后之璽冬正大朝則并黃琮各以
笏貯進於座隅

皇太后服同於后服而貴妃以下並亦給印

貴妃德妃淑妃是爲三妃服褕翟之衣首飾花九釵并二
博鬢金章龜鈕文從其職紫綬二百二十首長一丈七尺
金縷織成獸頭鞶囊佩于窠玉

順儀順容順華脩儀脩容脩華充儀充容充華是爲九嬪
服闕翟之衣首飾花八鈿并二博鬢金章龜鈕文從其職
紫綬一百首長一丈七尺金縷織成獸頭鞞囊佩采璫玉
○婕妤銀縷織成獸頭鞞囊首飾花七鈿他如嬪服

美人才人服鞠衣首飾花六鈿并二博鬢銀印珪鈕文從
其職青綬八十首長一丈六尺絲縷織成獸爪鞞囊佩水
蒼玉

寶林服展衣首飾花五鈿并二博鬢銀印環鈕文如其職
女綬八十首長一丈六尺鞞囊佩玉同於婕妤

承衣刀人采女皆服祿衣無印綬參准宋泰始四年及梁

陳故事增損用之

皇太子妃服褕翟之衣青質五采織成爲搖翟以備九章
首飾花九鈿并二博鬢金釁龜鈕文如其職素紗內單黼
領羅標襪色皆用朱蔽膝二章大帶同褱衣青綠革帶朱
鞵青烏舄加金飾佩瑜玉纁朱綬一百六十首長一丈獸
頭鞶囊凡大禮見皆服之唯侍親桑則用鞠衣之服花鈿
佩綬與褕衣同准宋孝建二年故事而增損之

良娣鞠衣之服銀印珪鈕文如其職佩采璫玉青綬八十
首長一丈六尺獸爪鞶囊餘同世婦

保林八十展衣之服銅印環鈕文如其職佩水蒼玉艾綬

八十首長一丈六尺獸爪鞶囊自良娣等准宋大明六年故事而損益之

諸王太妃妃長公主公主三公夫人一品命婦褕翟之服繡爲九章首飾花九鈿佩山玄玉獸頭鞶囊綬同夫色公夫人縣主二品命婦亦服褕翟繡爲八章首飾八鈿侍從親桑同用鞠衣自此之下佩皆水蒼玉

侯伯夫人三品命婦亦服褕翟繡爲七章首飾七鈿子夫人四品命婦服闕翟之衣刻赤繒爲翟綴於服上以爲六章首飾六鈿

男夫人五品命婦亦服闕翟之衣刻繒爲翟綴於服上以

爲五章首飾五鈿若當從侍親桑皆同鞠衣議既定帝幸
修文殿覽之乃令何稠起部郎閭毗等造樣上呈二年摠
了始班行焉軒冕之盛貫古今矣三年正月朔旦大陳文
物時突厥染干朝見慕之請襲冠冕帝不許明日率左光
祿大夫禪但特勤阿史那職御左光祿大夫特勤阿史那
伊順右光祿大夫意利發史蜀胡悉等並拜表固請衣冠
帝大悅謂弘等曰昔漢制初成方知天子之貴今衣冠大
備足證單于解辯此乃卿等功也弘愷善心世基何稠閭
毗等賜帛各有差並事出優厚是後師旅務殷車駕多行
幸百官行從唯服袴褶而軍旅間不便至六年後詔從駕

涉遠者文武官等皆戎衣貴賤異等雜用五色五品已上通着紫袍六品已下兼用緋綠胥吏以青庶人以白屠商以皂士卒以黃

卓彼上天宮室混成玄戈居其左上將居其右弧矢揚威羽林置陳易曰天垂象聖人則之昔軒轅氏之有天下也以師兵爲營衛降至三代其儀大備西漢武帝每上甘泉則列鹵簿車千乘騎萬匹其居前殿則植戟懸楯以戒不虞其所由來者尚矣

梁武受禪于齊侍衛多循其制正殿便殿閣及諸門上下各以直閣將軍等直領又置刀鈔御刀御楯之屬直御左

右兼有御仗鉞稍赤氅角抵勇士青氅衛仗長刀刀劒細
仗羽林等左右二百七十六人以分直諸門行則儀衛左
右又有左右夾轂蜀客楯劒格獸羽林八從遊盪十二不
從遊盪直從細射廉察刀戟腰弩大弩等隊凡四十九隊
亦分直諸門上下行則量爲儀衛東西掖端大司馬東西
華承明大通等門又各二隊及防殿三隊雖行幸不從又
有八馬遊盪馬左右夾轂左右馬百騎等各二隊及騎官
閱武馬容雜伎馬容及左右馬騎直隊行則侍衛左右分
爲警衛車駕晨夜出入及涉險皆作函鹵簿應宿衛軍騎
皆執兵持蒲各當其所保護方面天明及度險乃奏解函

撾鼓而依常列乘輿行則有大駕法駕小駕大駕以郊饗
上天臨馭九伐法駕以祭方澤祀明堂奉宗廟藉千畝小
駕以敬園陵親蒐狩大駕則公卿奉引大將軍駟乘太僕
馭法駕小駕皆侍中駟乘奉車郎馭公卿不引其餘行幸
送往勞旋則掣仗近讌則隊仗三駕法天二仗法地其動
也參天而兩地也陳氏承梁亦無改革

齊文宣受禪之後警衛多循後魏之儀及河清中定令宮
衛之制左右各有羽林郎十二隊又有持釵隊鉞槊隊長
刀隊細仗隊楯鎩隊雄戟隊格獸隊赤氍隊角抵隊羽林
隊步遊盪隊馬遊盪隊又左右各武賁十隊左右翊各四

隊又步游盪馬游盪左右各三隊是爲武賁又有直從武賁左右各六隊在左者爲前駢隊在右者爲後拒隊又有募賁武賁隊強弩隊左右各一隊在左者皆左衛將軍總之在右者皆右衛將軍總之以備警衛其領軍中領將軍侍從出入則著兩褱甲手執檀杖左右衛將軍將軍則兩褱甲手執檀杖侍從左右則有千牛備身左右備身刀劒備身之屬兼有武威熊渠鷹揚等備身三隊皆領左右將軍主之宿衛左右而戎服執仗兵有斧鉞弓箭刀稍旌旗皆囊首五色節文旒悉緒黃天子御正殿唯大臣夾侍兵仗悉在殿下郊祭鹵簿則督將平巾幘緋衫甲大口袴

後周警衛之制置左右宮伯掌侍衛之禁各更直於內小宮
伯貳之臨朝則分在前侍之首並金甲各執龍環金飾長刀
行則夾路車左右中侍掌御寢之禁皆金甲左執龍環右執
獸環長刀並飾以金次左右侍陪中侍之後並銀甲左執
鳳環右執麟環長刀次左右前侍掌御寢南門之左右並
銀甲左執師子環右執象環長刀次左右後侍掌御寢北
門之左右並銀甲左執犀環右執兕環長刀左右騎侍立
於寢之東西階並銀甲左執熊環右執熊環長刀十二人
兼執師子彤楯列左右侍之外自左右侍以下刀並以銀
飾左右宗侍陪左右前侍之後夜則衛於寢庭之中皆服

金塗甲左執豹環右執貔環長刀並金塗飾十二人兼執師子彤楯列於左右騎侍之外自左右中侍已下皆行則兼帶黃弓矢巡田則常服帶短刀如其長刀之飾左右庶侍掌非皇帝所御門閣之禁並服金塗甲左執解豸環右執獬環長劔並金飾十二人兼執師子彤楯列於左右宗侍之外行則兼帶皓弓矢左右勳侍掌陪左右庶侍而守出入則服金塗甲左執吉良環右執獬環長劔十二人兼執師子彤楯列於左右庶侍之外行則兼帶盧弓矢巡田則與左右庶侍俱常服佩短劔如其長劔之飾諸侍官大駕則俱侍中駕及露寢平之小駕三分之一左右武伯掌

內外衛之禁令兼六率之士皇帝臨軒則備三仗於庭服金甲執金鉞杖立於殿上東西階之側行則列兵於帝之左右從則服金甲被繡袍左右小武伯各二人貳之服執同於武伯分立於大武伯下及露門之左右塾行幸則加錦袍左右武賁率掌武賁之士其隊器服皆玄以四色飾之各總左右持鉞之隊皇帝臨露寢則立於左右三仗第一行之南北出則分在隊之先後其副率貳之左右旅賁率掌旅賁士其隊器服皆青以朱爲飾立於三仗第二行之南北其副率貳之左右射聲率掌射聲之士其器服皆朱以黃爲飾立於三仗第三行之南北其副率貳之左右

驍騎率掌驍騎之士器服皆黃以皓爲飾立於三仗第四行之南北其副率貳之左右羽林率掌羽林之士其隊器服皆皓以玄爲飾立於三仗第五行之南北其副率貳之左右遊擊率掌遊擊之士其器服皆玄以青爲飾其副率貳之武貴已下六率通服金甲獸文袍帥子文袍執銀鉤檀杖副率通服金甲獸文袍各有倅長帥長相次陪列行則引前倅長通服銀甲豹文袍帥長通服銀甲鷩文袍自副率已下通執獸環銀飾長刀凡六駕則盡行中駕及露寢則半之小駕半中駕常行軍旅則衣色尚烏

高祖受命因周齊宮衛微有變革戎服臨朝大仗則領左

右大將軍二人分在左右廂左右直寢左右直齋左右直
後千牛備身左右備身等夾侍供奉於左右及坐後左右
衛大將軍左右直閣將軍以次左右衛將軍各領儀刀爲
十二行內四行親衛行別以大都督領次外四行勳衛以
帥都督領次外四行翊衛以都督領行各二人執金花師
子楯援刀一百四十人分左右帶橫刀後監門直長十二
人左青龍旗右白獸旗左右武衛開府各領三仗六行在
大仗內行別六十人大都督一人領之帥都督一人後之
大駕則執黃麾仗其次戟二十四左青龍幢右白獸幢罕
畢各一釵金二十四金節十二道蓋獸又絳引幡朱幢爲

持鉞前隊應蹕大都督二人領之在御前橫街南左右武衛大將軍領大仗左右廂各六行行別三百六十人大都督一人領之及大業四年煬帝北巡出塞行宮設六合城方一百二十步高四丈二尺六合以木爲之方六尺外面一方有板離合爲之塗以青色壘六板爲城高三丈六尺上加女牆板高六尺開南北門又於城四角起樓敵二門觀門樓檻皆丹青綺畫又造六合殿千人帳載以槍車車載六合三板其車輪解合交义即爲馬槍每車上張幕幕下張平一弩傳矢五人更守兩車之門施車輪馬槍皆外其轅以爲外圍次內布鐵菱次內施蟄韃每一蟄韃中施

弩牀長六尺闊三尺牀枕陴插鋼錐皆長五寸謂之蝦鬚
皆施機關張則錐皆外向其牀上施旋機弩以繩連弩機
人從外來觸繩則弩機旋轉向觸所而發其外又以矰周
圍行宮三丈一鈴一柱柱舉矰去地二尺五寸當行宮南
北門施槌磬連矰以機發之有人觸矰則衆鈴發響槌擊
兩磬以知所警名爲擊警八年征遼又造鉤陳以木板連
如帳子張之則綺文卷之則直焉帝御營與賊城相對夜
中設六合城周廻八里城及女垣合高十仞上布甲士立
仗建旗文四隅有關面別一觀觀下開三門其中施行殿
殿上容侍臣及三衛仗合六百人一宿而畢望之若真高

麗旦忽見謂之爲神焉

志第七

禮儀七

隋書十二

志第八

隋書十三

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

音樂上

夫音本乎太始而生於人心隨物感動播於形氣形氣既著協於律呂宮商角徵名之爲樂樂者樂也聖人因百姓樂已之德正之以六律文之以五聲詠之以九歌舞之以八佾實升平之冠帶王化之源本記曰感於物而動故形於聲夫人者兩儀之播氣而性情之所起也恣其流湏往而不歸是以五帝作樂三王制禮標舉人倫削平滯放其用之也動天地感鬼神格祖考諧邦國樹風成化象德昭

功啓萬物之情通天下之志若夫升降有則宮商垂範禮
踰其制則尊卑乖樂失其序則親疎亂禮定其象樂平其
心外敬內和合情節貌猶陰陽以成化若日月以爲明也
記曰大夫無故不撤懸士無故不撤琴瑟聖人造樂導迎
和氣惡情屏退善心興起伊耆有韋籥之音伏羲有網罟
之詠葛天八闋神農五弦事與功偕其來已尚黃帝樂曰
咸池帝嚳曰六英帝顓頊曰五莖帝堯曰大章帝舜曰蕭
韶禹曰大夏殷湯曰護武王曰武周公曰勺教之以風賦
弘之以孝友大禮與天地同節大樂與天地同和禮意風
猷樂情膏潤傳曰如有王者必世而後仁成康化致升平

刑厝而不用也古者天子聽政公卿獻詩秦人有作罕聞
斯道漢高祖時叔孫通爰定篇章用祀宗廟唐山夫人能
楚聲又造房中之樂武帝裁音律之響定郊丘之祭頗雜
謳謠非全雅什漢明帝時樂有四品一曰天子樂郊廟上
陵之所用焉則易所謂先王作樂崇德殷薦之上帝以配
祖考者也二曰雅頌樂辟雍饗射之所用焉則孝經所謂
移風易俗莫善於樂者也三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣
之所用焉則詩所謂坎坎鼓我蹲蹲僛我者也其四曰短
簫鐃歌樂軍中之所用焉黃帝時岐伯所造以建武揚德
風敵勸兵則周官所謂王師大捷則令凱歌者也又採百

官詩頌以爲登歌十月吉辰始用蒸祭重阜之亂正聲咸
蕩漢雅樂郎杜夔能曉樂事八音七始靡不兼該魏武平
荊州得夔使其刊定雅律魏有先代古樂自夔始也自此
迄晉用相因循永嘉之寇盡淪胡羯於是樂人南奔穆皇
羅鍾磬符堅北敗孝武獲登歌晉氏不綱魏圖將霸道武
克中山太武平統萬或得其宮懸或收其古樂于時經營
是迫雅器斯寢孝文頗爲詩歌以勗在位謠俗流傳布諸
音律大臣馳騁漢魏旁羅宋齊功成奮豫代有制作莫不
各揚廟舞自造郊歌宣暢功德輝光當世而移風易俗浸
以陵夷梁武帝本自諸生博通前載未及下車意先風雅

爰詔凡百各陳所聞帝又自糾擿前違裁成一代周太祖
發跡關隴躬安戎狄羣臣請功成之樂式遵周舊依三材
而命管承六典而揮文而下武之聲豈姬人之唱登歌之
奏叶鮮卑之音情動於中亦人心不能已也昔仲尼返魯
風雅斯正所謂有其藝而無其時高祖受命惟新八州同
貫制氏全出於胡人迎神猶帶於邊曲及顏何驟請頗涉
雅音而繼想聞韶去之彌遠若夫二南斯理八風揚節順
序旁通妖淫屏棄宮徵流唱翱翔率舞弘仁義之道安性
命之真君子益厚小人無悔非大樂之懿其孰能與於此
者哉是以舜詠南風而虞帝昌紂歌北鄙而殷王滅大樂

不系則王政在焉故錄其不相因襲以備于志周官大司
樂一千三百三十九人漢郊廟及武樂三百八十人煬帝
矜奢頗翫淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏括周齊梁陳
樂工子弟及人間善聲調者凡三百餘人並付太樂倡優
優雜咸來萃止其哀管新聲淫弦巧奏皆出鄴城之下高
齊之舊曲云

梁氏之初樂緣齊舊武帝思弘古樂天監元年遂下詔訪
百寮曰夫聲音之道與政通矣所以移風易俗明貴辨賤
而韶護之稱空傳咸英之實靡託魏晉以來陵替滋甚遂
使雅鄭混淆鍾石斯謬天人缺九變之節朝醺失四懸之

儀朕昧旦坐朝思求厥旨而舊事匪存未獲釐正寤寐有懷所爲歎息卿等學術通明可陳其所見於是散騎常侍尚書僕射沈約奏荅曰竊以秦代滅學樂經殘亡至于漢武帝時河間獻王與毛生等共採周官及諸子言樂事者以作樂記其內史丞王定傳授常山王禹劉向校書得樂記二十三篇與禹不同向別錄有樂歌詩四篇趙氏雅琴七篇師氏雅琴八篇龍氏雅琴百六篇唯此而已晉中經簿無復樂書別錄所載已復亡逸案漢初典章滅絕諸儒捃拾溝渠牆壁之間得片簡遺文與禮事相關者即編次以爲禮皆非聖人之言月令取呂氏春秋中庸表記防記

緇衣皆取子思子樂記取公孫尼子檀弓殘雜又非方幅
典詰之書也禮既是行已經邦之切故前儒不得不補綴
以備事用樂書事大而用緩自非逢欽明之主制作之君
不見詳議漢氏以來主非欽明樂既非人臣急事故言者
寡陛下以至聖之德應樂推之符實宜作樂崇德殷薦上
帝而樂書淪亡尋案無所宜選諸生分令尋討經史百家
凡樂事無小大皆別纂錄乃委一舊學撰爲樂書以起千
載絕文以定大梁之樂使五英懷慙六莖興愧是時對樂
者七十八家咸多引流略浩蕩其詞皆言樂之宜改不言
改樂之法帝旣素善鍾律詳悉舊事遂自制定禮樂又立

爲四器名之爲通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一
寸二分每通皆施三絃一曰玄英通應鍾絃用一百四十
二絲長四尺七寸四分差強黃鍾絃用二百七十絲長九
尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰
青陽通太簇絃用二百四十絲長八尺夾鍾絃用二百二
十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用二百四十二絲長七尺
一寸一分強三曰朱明通中呂絃用一百九十九絲長六
尺六寸六分弱蕤賓絃用一百八十九絲長六尺三寸二
分強林鍾絃用一百八十絲長六尺四寸四曰白藏通夷
則絃用一百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用一

百六十絲長五尺三寸二分大強無射絃用一百二十九絲長四尺九寸一分強因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制爲十二笛黃鍾笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以寫通聲飲古鍾玉律并周代古鍾並皆不差於是被以八音施以七聲莫不和韻是時北中郎司馬何佟之上言案周禮王出入則奏王夏尸出入則奏肆夏牲出入則奏昭夏

今樂府之夏唯變王夏爲皇夏蓋緣秦漢以來稱皇故也而齊氏仍宋儀注迎神奏昭夏皇帝出入奏永至牲出入更奏引牲之樂其爲舛謬莫斯之甚請下禮局改正周捨議以爲禮王入奏王夏大祭祀與朝會其用樂一也而漢制皇帝在廟奏永至樂朝會之日別有皇夏二樂有異於禮爲乖宜除永至還用皇夏又禮尸出入奏肆夏賓入大門奏肆夏則所設唯在人神其與迎牲之樂不可濫也宋季失禮頓虧舊則神入廟門遂奏昭夏乃以牲牢之樂用接祖考之靈斯皆前代之深疵當今所宜改也時議又以爲周禮云若樂六變天神皆降神居上玄去還恍忽降則

自至迎則無所可改迎爲降而送依前式又周禮云若樂八變則地祇皆出可得而禮地宜依舊爲迎神並從之又以明堂設樂大略與南郊不殊惟壇壝名而無就燎之位明堂則徧歌五帝其餘同於郊式焉初宋齊代祀天地祭宗廟准漢祠太一后土盡用宮懸又太常任昉亦據王肅議云周官以六律五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧兆庶以安賓客以悅遠人是謂六同一時皆作今六代舞獨分用之不厭人心遂依肅議祀祭郊廟備六代樂至是帝曰周官分樂饗祀虞書止鳴兩懸求之於古無宮懸之議何事人禮緣事神禮簡也天子襲衮而至敬

不文觀天下之物無可以稱其德者則以少爲貴矣大合樂者是使六律與五聲克諧八音與萬舞合節耳豈謂致鬼神祇用六代樂也其後即言分樂序之以祭以享此乃曉然可明肅則失其旨矣推檢載籍初無郊禋宗廟徧舞六代之文唯明堂位曰帝祀周公於太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也夫祭尚於敬無使樂繁禮黷是以季氏逮闇而祭繼之以燭有司跛倚其爲不敬大矣他日祭子路與焉質明而始晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也不知禮乎若依肅議郊既有迎送之樂又有登歌各頌功德徧以六

代繼之出入方待樂終此則乖於仲尼躋晏朝之意矣於是不備宮懸不徧舞六代遂所應須即設懸則非宮非軒非判牀特宜以至敬所應施用耳宗廟省迎送之樂以其闕宮靈宅也齊永明中舞人冠幘並簪筆帝曰筆笏蓋以記事受言舞不受言何事簪筆豈有身服朝衣而足簪讌履於是去筆又晉及宋齊懸鍾磬天准相似皆十六架黃鍾之宮北方北面編磬起西其東編鍾其東衡大於鍾不知何代所作其東鍾太簇之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次皆如此面設建鼓於四隅縣內四面各有祝敔帝曰著晉宋史者

皆言太元元嘉四年四廂金石大備今檢樂府止有黃鍾
姑洗蕤賓太簇四格而已六律不具何謂四廂備樂之文
其義焉在於是除去衡鍾設十二鐃鍾各依辰位而應其
律每一鐃鍾則設編鍾磬各一虞合三十六架植建鼓於
四隅元正大會備用之乃定郊禋宗廟及三朝之樂以武
舞爲大壯舞取易云大者壯也正大而天地之情可見也
以文舞爲大觀舞取易云大觀在上觀天之神道而四時
不忒也國樂以雅爲稱取詩序云言天下之事形四方之
風謂之雅雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之樂
增撤食之雅焉衆官出入宋元徽三年儀注秦肅咸樂齊

及梁初亦同至是改爲俊雅取禮記司徒論選士之序者而升之學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉皇帝出入宋孝建二年秋起居注奏永至齊及梁初亦同至是改爲皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇太子出入奏胤雅取詩君子萬年永錫爾胤也王公出入奏寅雅取尚書周官三公弘化寅亮天地也上壽酒奏介雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取易雲上於天需君子以飲食宴樂也撤饌奏雍雅取禮記太饗客出以雍撤也並三朝用之牲出入宋元徽二年儀注奏引牲齊及梁初亦同至是改爲滌雅取禮記帝牛必在滌三月也

薦毛血宋元徽三年儀注奏嘉薦齊及梁初亦同至是改
爲牲雅取春秋左氏傳牲牷肥腍也北郊明堂太廟並同
用降神及迎送宋元徽三年儀注奏昭夏齊及梁初亦同
至是改爲誠雅取尚書至誠感神也皇帝飲福酒宋元徽
三年儀注奏嘉祚至齊不改梁初改爲永祚至是改爲獻
雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿今之福酒亦古獻之
義也北郊明堂太廟同用就燎位宋元徽三年儀注奏昭
遠齊及梁不改就埋位齊永明六年儀注奏隸幽至是燎
埋俱奏禋雅取周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝也其辭
並沈約所製今列其歌詩二十曲云○俊雅歌詩三曲四言

設官分職

髦俊攸俟

髦俊伊何

貴德尚齒

唐又咸事

周寧多士

區區衛國

猶賴君子

漢之得人

帝猷乃理

開我八襲

闢我九重

珎佩流響

纓紱有容

衮衣前邁

列辟雲從

義兼東序

事美西雍

分階等肅

異列齊恭

重列北上

分庭異陞

百司揚職

九賓相禮

齊宋舅甥

魯衛兄弟

思皇謁謁

羣龍濟濟

我有嘉賓

實惟愷悌

皇雅三曲五言

帝德實廣運 車書靡不賓 執琕朝羣后
垂旒御百神 八荒重譯至 萬國婉來親
華蓋拂紫微 勾陳統太一 容裔被緹組
參差羅罕畢 星回照以爛 天行徐且謐
清蹕朝萬寓 端冕臨正陽 青絢黃金纁
袞衣文繡裳 旣散華蟲采 復流日月光

胤雅一曲四言

自昔殷代 哲王迭有 降及周成 惟器是守
上天乃眷 大梁旣受 灼灼重明 仰承元首
體乾作貳 命服斯九 置保置師 居前居後

前星北耀 克隆萬壽

寅雅一曲三言

禮莫違 樂具舉 延藩辟 朝帝所 執桓蒲

列齊宮 垂衮毳 紛容與 升有儀 降有序

齊簪紱 忘笑語 始矜嚴 終酣醕

介雅三曲五言

百福四象初 萬壽三元始 拜獻惟衮職

同心協卿士 北極永無窮 南山何足擬

壽隨百禮洽 慶與三朝升 惟皇集繁祉

景福互相仍 申錫永無遺 穰簡必來應

百味既含馨

六飲莫能尚

玉壘信湛湛

金卮頗搖漾

敬舉發天和

祥祉流嘉貺

需雅八曲七言

實體平心待和味

庶羞百品多爲貴

或鼎或鼎宣九沸

楚桂胡鹽芼芳卉

加邊列俎彫且蔚

令芳甘旨庶且多

五味九變兼六和

圓案方丈粢星羅

三危之露九期禾

皇舉斯樂同山河

九州上腴非一族

玄芝碧樹壽華木

終朝采之不盈掬

用拂腥羶和九穀

旣甘且飫致遐福

人欲所大味爲先

興和盡敬咸在旃

碧鱗朱尾獻嘉鮮

紅毛綠翼墜輕翮

臣拜稽首萬斯年

擊鍾以俟惟大國

况乃御天流至德

侑食斯舉揚盛則

其禮不謏儀不忒

風猷所被深且塞

膳夫奉職獻芳滋

不麝不夭咸以時

調甘適苦別澁淄

其德不爽受福釐

於焉逸豫永無期

備味斯饗惟至聖

咸降人神禮爲盛

或風或雅流歌詠

負鼎言歸啓殷命

悠悠四海同茲慶

洪鼎自饗匪勞薪

道我六穗羅八珍

滑甘脩醢味和神

荆包海物必來陳

以斯至德被無垠

雍雅三曲四言

明明在上

其儀有序

終事靡訐

收釒撤俎

乃升乃降

和樂備舉

天德莫違

人謀是與

敬行禮達

茲焉讌語

我餒惟阜

我有孔庶

嘉味既克

食旨斯飫

尸屬厭無爽

冲和在御

擊壤齊歡

懷生等豫

甘蒸庶乃粒

寔由仁恕

百司警列

皇在在陛

既飫且醑

卒食成禮

其容穆穆

其儀濟濟

凡百庶僚

莫不愷悌

奄有萬國

抑由天啓

滌雅一曲四言

將脩盛禮

其儀孔熾

有膺斯牲

國門是置

不黎不瘳

靡譽靡忌

呈肌獻觶

永言昭事

俯休皇德 仰綏靈志 百福具膺 嘉祥允洎

駿奔伊在 慶覃遐嗣

牲雅一曲四言

反本興敬 復古昭誠 禮容宿設 祀事孔明

華俎待獻 崇碑麗牲 充哉蘭握 肅矣簪纓

其膋既啓 我豆既盈 庖丁遊刃 葛盧驗聲

多祉攸集 景福來并

誠雅一曲三言 南郊降神用

懷忽恍 瞻浩蕩 盡誠絜 致虔想 出杳冥

降無象 皇情肅 具僚仰 人禮盛 神途敞

僂明靈 申敬饗 感蒼極 洞玄壤

誠雅一曲三言 北郊迎神用

地德溥 崐丘峻 揚羽翟 鼓應輦 出尊祗

展誠信 招海瀆 羅岳鎮 惟福祉 咸昭晉

誠雅一曲四言 南北郊明堂太廟送神同用

我有明德 馨非稷黍 牲玉孔備 嘉薦惟旅

金懸宿設 和樂具舉 禮達幽明 敬行罇俎

鼓鍾云送 遐福是與

獻雅一曲四言

神宮肅肅 天儀穆穆 禮獻既同 膺此釐福

我有馨明 無愧史祝

禋雅一曲四言 就燎

紫宮昭煥 太一微玄 降臨下土 尊高上天

載陳珪璧 式備牲牷 雲孤清引 栢廩高懸

俯昭象物 仰致高煙 肅彼靈祉 咸達皇虔

禋雅一曲四言 就埋

盛樂斯舉 協徵調宮 靈饗慶洽 祉積化融

八變有序 三獻已終 坎牲瘞玉 酬德報功

振垂成呂 投壤生風 道無虛致 事由感通

於皇盛烈 比祚華嵩

志八 附書十三
十四
普通中薦䟽之後改諸雅歌勅蕭子雲製詞既無牲牢遂
省滌雅牲雅云

南郊舞奏黃鍾取陽始化也北郊舞奏林鍾取陰始化也
明堂宗廟所尚者敬蕤賓是爲敬之名復有陰主之義故
同奏焉其南北郊明堂宗廟之禮加有登歌今又列其歌
詩一十八曲云

南郊皇帝初獻奏登歌三曲三言

暉旣明

禮告成

惟聖祖

主上靈

爵已獻

壘又盈

息羽籥

展歌聲

饌如在

結皇情

禮容盛

樽俎列

玄酒陳

陶匏設

獻清旨

致虔絜 王既升 樂已闋 降蒼昊 垂芳烈

北郊皇帝初獻奏登歌二曲四言

方壇既塹 地祇已出 盛典弗訾 羣望咸秩

乃升乃獻 敬成禮卒 靈降無兆 神饗載謐

允矣嘉祚 其升如日

至哉坤元 寔惟厚載 躬茲奠饗 誠交顯晦

或升或降 搖珠動佩 德表成物 慶流皇代

純嘏不訾 祺福是資

宗廟皇帝初獻奏登歌七曲四言

功高禮洽 道尊樂備 三獻具舉 百司在位

誠敬罔讐

幽明同致

茫茫億兆

無思不遂

蓋之如天

容之如地

殷兆玉筐

周始邠王

於赫文祖

基我大梁

肇土七十

奄有四方

帝軒百祀

人思未忘

永言聖烈

祚我無疆

有夏多罪

殷人塗炭

四海倒懸

十室思亂

自天命我

臧凶殄難

既躍乃飛

言登天漢

爰饗爰祀

福祿攸贊

犧象既飾

罍俎斯具

我鬱載馨

黃流乃注

我我卿士

駿奔是務

佩上鳴璫

纓還拂樹

悠悠億兆

天臨日煦

倚與至德

光被黔首

鑄鑠蒼昊

甄陶區有

肅恭三獻

對揚萬壽

比屋可封

含生無咎

匪徒七百

天長地久

有命自天

於皇后帝

悠悠四海

莫不來祭

繁祉具膺

八神聳衛

福至有兆

慶來無際

播此餘休

于彼荒裔

祀典昭潔

我禮莫違

八簋充室

六龍解駢

神宮肅肅

靈寢微微

嘉薦既饗

景福攸歸

至德光被

洪祚載輝

明堂徧歌五帝登歌五曲四言

歌青帝辭

帝居在震

龍德司春

開元布澤

含和尚仁

羣居旣散

歲云陽止

飭農分地

人粒惟始

雕梁繡拱

丹楹玉墀

靈威以降

百福來綏

歌赤帝辭

炎光在離

火爲威德

執禮昭訓

持衡受則

靡草旣凋

溫風以至

嘉薦惟旅

時羞孔備

齊醴在堂

笙鏞在下

匪惟七百

無絕終始

歌黃帝辭

鬱彼中壇

含靈闡化

廻環氣象

輪無輟駕

布德焉在

四序將收

音宮數五

飯稷騶駼

宅屏居中

旁臨外宇

升爲帝尊

降爲神主

歌白帝辭

神在秋方

帝居西皓

允茲金德

裁成萬寶

鴻來雀化

參見火邪

幕無玄鳥

菊有黃華

載列笙磬

式陳彝俎

靈罔常懷

惟德是與

歌黑帝辭

德盛乎水

玄冥紀節

陰降陽騰

氣凝象閉

司智蒞坎

駕鐵衣玄

祁寒圻地

晷度廻天

悠悠四海 駭奔奉職 祚我無疆 永隆人極

太祖太夫人廟舞歌

閔宮肅肅 清廟濟濟 於穆夫人 固天攸啓

祚我梁德 膺斯盛禮 文槐達嚮 重檐丹陛

飾我俎彝 挈我粢盛 躬事奠饗 推尊盡敬

悠悠萬國 具承茲慶 大孝追遠 兆庶攸詠

太祖太夫人廟登歌

光流者遠 禮貴彌巾 嘉饗云備 盛典必陳

追養自本 立愛惟親 皇情乃慕 帝服來尊

駕齊六轡 旂耀三辰 感茲霜露 事彼冬春

以斯孝德 永被蒸民

大壯舞奏夷則大觀舞奏姑洗取其月王也二郊明
堂太廟三朝並同用今亦列其歌詩二曲云

大壯舞歌一曲四言

高高在上 實愛期人 眷求聖德 大拯彝倫
率土方燎 如火在新 悚悚黔首 暮不及晨

朱光啓耀 北發穹旻 我皇鬱起 龍躍漢津

言屆牧野 電激雷震 闕輦之甲 彭濮之人

或貔或武 漂杵浮輪 我邦雖舊 其命惟新

六伐乃止 七德必陳 君臨萬國 遂撫八寅

大觀舞歌一曲四言

皇矣帝烈 大哉興聖 奄有四方 受天明命
居上不怠 臨下唯敬 舉無僭削 動無失正
物從其本 人遂其性 昭播九功 肅齊八柄
寬以惠下 德以爲政 三趾晨儀 重輪夕映
棧壑志阻 梯山匪愛 如日有恒 與天無竟
載陳金石 式流舞詠 咸英韶夏 於茲比盛
相和五引

角引

萌生觸發 歲在春 咸池始奏 德尚仁

迄滯以息 和且均

徵引

執衡司事 宅離方 滔滔夏日 火德昌

八音備舉 樂無疆

宮引

八音資始 君五聲 興此和樂 感百精

優遊律呂 被咸英

商引

司秋紀兌 奏西音 激揚鍾石 和瑟琴

風流福被 樂愔愔

羽引

玄英紀運

冬冰折

物爲音本

和且悅

窮高測深

長無絕

普通中薦䟽以後勅蕭子雲改諸歌辭爲相和引則依五音宮商角徵羽爲第次非隨月次也

舊三朝設樂有登歌以其頌祖宗之功烈非君臣之所獻也於是去之三朝第一奏相和五引第二衆官入奏俊雅第三皇帝入閤奏皇雅第四皇太子發西中華門奏胤雅第五皇帝進王公發足第六王公降殿同奏寅雅第七皇帝入儲變服第八皇帝變服出儲同奏皇雅第九公卿上

壽酒奏介雅第十太子入預會奏胤雅十一皇帝食舉奏
需雅十二撤食奏雍雅十三設大壯武舞十四設大觀文
舞十五設雅歌五曲十六設俳伎十七設鼙舞十八設鐸
舞十九設拂舞二十設巾舞并白紵二十一設舞盤伎二
十二設舞輪伎二十三設刺長追花幢伎二十四設受猾
伎二十五設車輪折肱伎二十六設長躡伎二十七設須
彌山黃山三峽等伎二十八設跳鈴伎二十九設跳劍伎
三十設擲倒伎三十一設擲倒案伎三十一設青絲幢伎
三十三設一繖花幢伎三十四設雷幢伎三十五設金輪
幢伎三十六設白獸幢伎三十七設擲躡伎三十八設彌

猴幢伎三十九設啄木幢伎四十設五綵幢呪願伎四十
一設辟邪伎四十二設青紫鹿伎四十三設白武伎作訖
將白鹿來迎下四十四設寺子遵安意孔雀鳳凰文鹿胡
舞登連上雲樂歌舞伎四十五設緣高絙伎四十六設變
黃龍弄龜伎四十七皇太子起奏胤雅四十八衆官出奏
俊雅四十九皇帝興奏皇雅自宋齊已來三朝有鳳凰銜
書伎至是乃下詔曰朕君臨南面道風蓋闕嘉祥時至爲
媿已多假令巢倂軒閣集同昌戶猶當顧循寡德推而不
居況於名實頓爽自欺耳目一日元會太樂奏鳳凰銜書
伎至乃舍人受書升殿跪奏誠復興乎前代率由自遠內

省懷慙彌與事篤可罷之天監四年掌賓禮賀瑒請議皇太子元會出入所奏帝命別制養德之樂瑒謂宜名元雅迎送二傳亦同用之取禮一有元良萬國以貞之義明山賓嚴植之及徐勉等以爲周有九夏梁有十二雅此並則天數爲一代之曲今加一雅便成十三瑒又疑東宮所奏舞帝下其議瑒以爲天子爲樂以賞諸侯之有德者觀其舞知其德況皇儲養德春宮式瞻攸屬謂宜備大壯大觀二舞以宣文武之德帝從之於是改皇太子樂爲元貞奏二舞是時禮樂制度繁然有序其後臺城淪沒簡文帝受制於侯景景以簡文女溧陽公主爲妃請帝及主母范淑

妃宴于西州奏梁所常用樂景儀同索超世亦在宴筵帝
潛然屑涕景興曰陛下何不樂也帝強笑曰丞相言索超
世聞此以爲何聲景曰臣且不知何獨超世自此樂府不
修風雅咸盡矣及王僧辯破侯景諸樂並送荊州經亂工
器頗闕元帝詔有司補綴纔備荊州隋沒周人不知采用
工人有知音者並入關中隨例沒爲奴婢

鼓吹宋齊並用漢曲又充庭用十六曲高祖乃去四曲留
其十二合四時也更制新歌以述功德其第一漢曲朱鷺
改爲木紀謝言齊謝梁升也第二漢曲思悲翁改爲賢首
山言武帝破魏軍於司部肇王迹也第三漢曲艾如張改

爲桐柏山言武帝牧司王業彌章也第四漢曲上之回改
爲道亡言東昏喪道義師起哭鄧也第五漢曲擁離改爲
忱威言破加湖元勲也第六漢曲戰城南改爲漢東流言
義師克魯山城也第七漢曲巫山高改爲鶴樓峻言平郢
城兵威無敵也第八漢曲上陵改爲昏主恣淫慝言東昏
敗亂武帝起義平九江姑熟大破朱雀伐罪弔人也第九
漢曲將進酒改爲石首局言義師平京城仍廢昏定大事
也第十漢曲有所思改爲期運集言武帝應錄受禪德盛
化遠也十一漢曲芳樹改爲於穆言大梁闡運君臣和樂
休祚方遠也十二漢曲上邪改爲惟大梁言梁德廣運仁

化洽也天監七年將有事太廟詔曰禮云齋日不樂今親
奉始出宮振作鼓吹外可詳議八座丞郎參議請輿駕始
出鼓吹從而不作還宮如常儀帝從之遂以定制初武帝
之在雍鎮有童謡云襄陽白銅蹄反縛揚州兒識者言白
銅謂馬也白金色也及義師之興實以鐵騎揚州之士皆
面縛果如謡言故即位之後更造新聲帝自爲之詞三曲
又令沈約爲三曲以被絃管出既篤敬佛法又制善哉大
樂大歡天道仙道神王龍王滅過惡除愛水斷苦轉等十
篇名爲正樂皆述佛法又有法樂童子伎童子倚歌梵唄
設無遮大會則爲之陳初武帝詔求宋齊故事太常卿周

弘讓奏曰齊氏承宋咸用元徽舊式宗祀朝饗奏樂俱同
唯北郊之禮頗有增益皇帝入壇門奏永至飲福酒奏嘉
胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝還便殿奏休成衆官
並出奏肅成此乃元徽所闕永明六年之所加也唯送神
之樂宋孝建二年秋起居注云奏肆夏永明中改奏昭夏
帝遂依之是時並用梁樂唯改七室舞辭今列之云

皇祖步兵府君神室奏凱容舞辭

於赫皇祖 宮牆高嶷 邁彼厥初 成茲峻極

縵樂簡簡 闕寢翼翼 裸饗若存 惟靈靡測

皇祖正貲府君神室奏凱容舞辭

昭哉上德 浚彼洪源 道光前訓 慶流後昆
神猷緬邈 清廟斯存 以享以祀 惟祖惟尊
皇祖懷安府君神室奏凱容舞辭

選辰崇饗 飾禮嚴敬 靡愛牲牢 兼罄粢盛

明明列祖 龍光遠映 肇我王風 形斯舞詠

皇高祖安成府君神室奏凱容舞辭

道遙積慶 德遠昌基 永言祖武 致享從思

九章停列 八舞廻墀 靈其降止 百福來綏

皇曾祖太常府君神室奏凱容舞辭

肇迹帝基 義標鴻篆 恭惟載德 瓊源方闡

享薦三清 筵陳四璉 增我堂構 式敷帝典

皇祖景皇帝神室奏景德凱谷舞辭

皇祖執德 長發其祥 昭顯仁藏用 懷道韜光

寧斯閔寢 合此蕭薌 永昭貽厥 還符翦商

皇考高祖武皇帝神室奏武德舞辭

烝哉聖祖 撫運升離 道周經緯 功格玄祇

方軒邁扈 比舜陵嫺 緝熙是詠 欽明在斯

雲雷邁屯 圖南共舉 大定揚越 震威衡楚

四奧宅心 九疇還叙 景星出翼 非雲入呂

德暢容辭 慶昭羽綴 於穆清廟 載揚徽烈

嘉王既陳 豐盛斯潔 是將是享 鴻猷無絕
天嘉元年文帝始定圓丘明堂及宗廟樂都官尚書到仲
舉權奏衆官入出皆奏肅成牲入出奏引犧上毛血奏嘉
薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏登歌皇
帝初獻及太尉亞獻光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福酒
奏嘉胙就燎倖奏昭遠還便殿奏休成至太建元年定三
廟之樂採采故事第一奏相和五引各隨王月則先奏其
鍾唯衆官入奏俊雅林鍾作太簇參應之取其臣道也鼓
吹作皇帝出閣奏皇雅黃鍾作太簇夾鍾姑洗大呂皆應
之鼓吹作皇太子入至十字陛奏流雅太簇作南呂參應

之取其二月少陽也皇帝延王公登奏寅雅夷則作夾鍾
應之取其月法也皇帝入寧變服奏皇雅黃鍾作林鍾參
應之鼓吹作皇帝出寧及升座皆奏皇雅並如變服之作
上壽酒奏介雅太簇作南呂參應之取其陽氣盛長萬物
輻湊也食舉奏需雅蕤賓作大呂參應之取火主於禮所
謂食我以禮也撤饌奏雍雅無射作中呂參應之取其津
潤已竭也武舞奏大壯夷則作夾鍾參應之七月金始王
取其堅斷也鼓吹引而去來文舞奏大觀姑洗作應鍾參
應之三月萬物必榮取其布惠者也鼓吹引而去來衆官
出奏俊雅蕤賓作林鍾夷則南呂無射應鍾太簇參應之

鼓吹作皇帝起奏皇雅黃鍾作林鍾夷則南呂無射參應
之鼓吹作祠用宋曲宴准梁樂蓋取人神不雜也制曰可
五年詔尚書左丞劉平儀曹郎張崔定南北郊及明堂儀
注改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名工就位定協律校尉
舉麾太樂令跪贊云奏懋韶之樂降神奏通韶牲入出奏
絜韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初拜舞七德工執干
楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥獻爵於天神
及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就望燎奏報韶至
六年十一月侍中尚書左僕射建昌侯徐陵儀曹郎沈罕
奏來年元會儀注稱今人蔡景歷奉勅先會一日太樂展

宮懸高絙五案於殿庭客入奏相和五引帝出黃門侍郎
舉麾於殿上掌故應之舉於階下奏康韶之樂詔延王公
登奏變韶奉珪璧訖初引下殿奏亦如之帝興入便殿奏
穆韶更衣又出奏亦如之帝舉酒奏綏韶進膳奏侑韶帝
御茶果太常丞跪請進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎取
晉宋之舊微更附益舊元會有黃龍變文鹿師子之類太
建初定制皆除之至是蔡景歷奏悉復設焉其制鼓吹一
部十六人則簫十三人箏二人鼓一人東宮一部降三
人簫減二人箏減一人諸王一部又降一人減簫一庶姓
一部又降一人復減簫一及後主嗣位耽荒於酒視朝之

外多在宴筵尤重聲樂遣宮女習北方簫鼓謂之代北酒
酣則奏之又於清樂中造黃鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂
垂等曲與太子臣等製其歌詞綺豔相高極於輕薄男女唱
和其音甚哀

志第八

音樂上

隋書十三